

जैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम ।

- १ 'जैन-सिद्धान्त-भास्कर' हिन्दी त्रैमासिक पत्र है, जो वर्ष में जून, सितम्बर, दिसम्बर; और मार्च में चार भागों में प्रकाशित होता है ।
- २ 'जैन-एन्टीक्वेरी' के साथ इसका वार्षिक मूल्य देशके लिये ४) रुपये और विदेश के लिये डाक-व्यय लेकर ४।।) है, जो पेशगी लिया जाता है । १।) पहले भेज कर ही नमूने की कापी मंगाने में सुविधा होगी ।
- ३ केवल साहित्यसंबन्धी या अन्य भद्र विज्ञापन ही प्रकाशनार्थ स्वीकृत होंगे । मैनेजर, 'जैन-सिद्धान्त-भास्कर' आरा के पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं मनीआर्डर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे ।
- ४ पते में हेर-फेर की सूचना भी तुरन्त उन्हीं को देनी चाहिये ।
- ५ प्रकाशित होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर यदि 'भास्कर' नहीं प्राप्त हो, तो इसकी सूचना जल्द आफिस को देनी चाहिये ।
- ६ इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, शिल्प, पुरातत्त्व, मूर्ति-विज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धर्म, साहित्य, दर्शन, प्रभृति से संबंध रखने वाले विषयों का ही समावेश रहेगा ।
- ७ लेख, टिप्पणी, समालोचना—यह सभी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक 'जैन-सिद्धान्त-भास्कर' आरा के पते से आने चाहिये । परिवर्तन के पत्र भी इस पते से आने चाहिये ।
- ८ किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सम्पादकमण्डल को होगा ।
- ९ अस्वीकृत लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे नहीं लौटाये जाते ।
- १० समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 'भास्कर' आफिस, आरा के पते भेजनी चाहियें ।
- ११ इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्जन हैं जो अवैतनिक रूप से केवल जैन-धर्म उन्नति और उत्थान के अभिप्राय से कार्य करते हैं :—

प्रोफेसर हीरालाल, एम.ए., एल.एल.बी.

प्रोफेसर ए.एन. उपाध्ये, एम. ए., डी. लिट्.

बाबू कामना प्रसाद, एम.आर.ए.एस.

पण्डित के भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण

श्रवणबेलगोल के मस्तकाभिषेक को स्मृति में

जैन-सिद्धान्त-भास्कर

जैन-पुरातत्त्व-सम्बन्धी त्रैमासिक पत्र

भाग ६

फाल्गुन

किरण ४

सम्पादक

प्रोफेसर हीरालाल, एम. ए., एल.एल. बी.

प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, एम.ए., डी. लिट्.

बाबू कामता प्रसाद, एम. आर. ए. एस.

पं० के० भुजवली शास्त्री, विद्याभूषण.

जैन-सिद्धान्त-भवन आरा-द्वारा प्रकाशित

में ४)

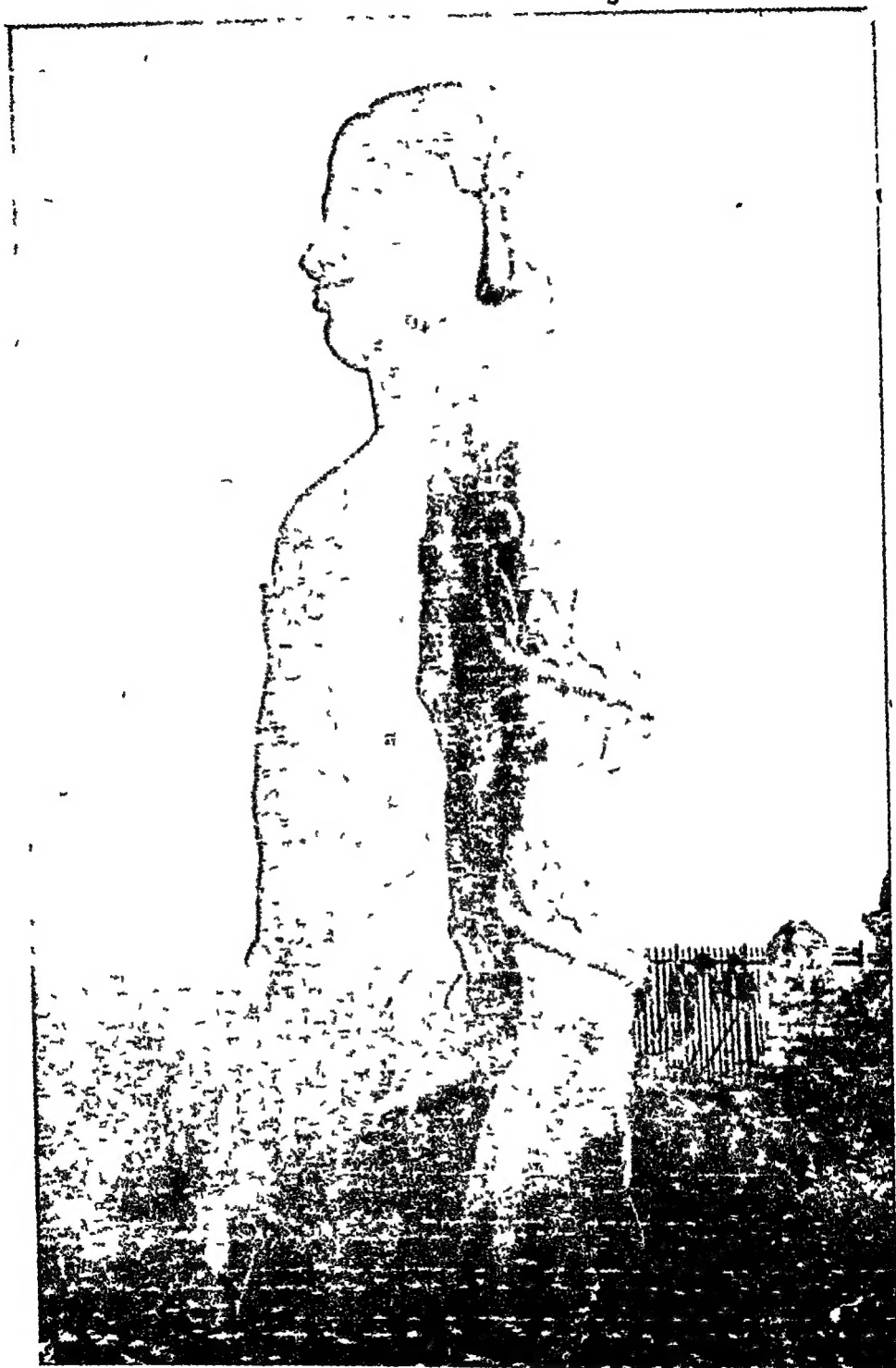
विदेश में ४॥)

एक प्रति १। १॥)

विषय-सूची

विषय	लेखक	पृष्ठ
१ जैनविद्वद्भिर् अर्थात् श्रवणबेलगोल—[श्रीयुत प्रो० हीरालाल जैन, एम. ए., एलएल. बी.]		२०१
२ श्रवणबेलगोल एवं यहां की श्रीगोम्मट-मूर्ति—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री]		२०५
३ श्रवणबेलगोल (पद्य)—[श्रीयुत कल्याणकुमार जैन 'शशि']	...	२१३
४ पाणिनि, पतञ्जलि और पूज्यपाद—[श्रीयुत पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री]	...	२१६
५ वीरमार्त्तण्ड चावुण्डराय—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण]	...	२२९
६ श्रवणबेलगोल के शिलालेख—[श्रीयुत बा० कामता प्रसाद जैन, एम. आर. ए. एस.]		२३३
७ गोम्मट स्वामी की सम्पत्ति का गिरवी रखवा जाना—[श्रीयुत पं० जुगल किशोर मुख्तार	२४२
८ महाबाहुर्वाहुवली (पद्य)—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण]	...	२४५
९ दक्षिण भारत के जैन वीर—[श्रीयुत त्रिवेणी प्रसाद, बी. ए.]	..	२४९
१० धर्मशार्माभ्युदय की दो प्राचीन प्रतियों—[श्रीयुत पं० नाथूराम प्रेमी]	...	२५८
११ गोम्मट-मूर्ति की प्रतिष्ठाकालीन कुण्डली का फल—, श्रीयुत पं० नेमिचन्द्र जैन, न्याय-ज्योतिष-तीर्थ	२६१
१२ सार 'जैन ऐन्टीक्वेरी'—(भाग ५, न० ३)—[श्रीयुत बा० कामता प्रसाद जैन]		२६७
१३ साहित्य-समालोचना—(१) अकलंक-ग्रन्थमाला की तीन पुस्तकें—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री	...	२६८
(२) कथा-कुसुमावली—[श्रीयुत पं० हरनाथ द्विवेदी, काव्य- पुराण-तीर्थ	२६८

श्रीबाहुबलीस्वामी

(श्रीयुत अयोध्या प्रसाद गोयलीय के सौजन्य से प्रस्तुत)

श्रीजिनाय नमः

जैन-सिद्धान्त-भास्कर

जैनपुरातत्त्व और इतिहास-विषयक त्रैमासिक पत्र

भाग ६

मार्च १९४०। फाल्गुन वीर नि० सं० २४६६

किरण ४

जैनविद्वी अर्थात् श्रवणबेलगोल

[लेखक—श्रीयुत प्रो० हीरालाल जैन, एम०ए०, एलएल० बी०]

स्वयं दक्षिण भारत में ऐसे बहुत ही कम स्थान होंगे जो प्राकृतिक सौन्दर्य में, प्राचीन कारीगरी के नमूनों में व धार्मिक और ऐतिहासिक स्मृतियों में 'श्रवणबेलगोल' की बराबरी कर सके। आर्य जाति और विशेषतः जैन जाति की लगभग ढाई हजार वर्ष की सभ्यता का इतिहास यहां के विशाल और रमणीक मन्दिरों में, अत्यन्त प्राचीन गुफाओं, अनुपम उत्कृष्ट मूर्तियों व सैकड़ों शिलालेखों में अंकित पाया जाता है। यहां की भूमि अनेक मुनि-महात्माओं की तपस्या से पवित्र, अगणित धर्मनिष्ठ यात्रियों का भक्ति से पूजित और बहुत से नरेशों व सम्राटों के दान से अलंकृत और इतिहास में प्रसिद्ध हुई है।

यहां की धार्मिकता इस स्थान के नाम में ही गर्भित है। श्रवण (श्रमण) नाम जैन मुनि का है और बेलगोल कन्नड भाषा के 'बेल' और 'गोल' इन दो शब्दों से बना है जिनका अर्थ क्रमशः धवल और सरोवर होता है। इस प्रकार श्रवण-बेलगोल का अर्थ 'जैन मुनियों का धवल सरोवर' होता है जिसका तात्पर्य संभवतः उस रमणीक सरोवर से है जो ग्राम के बीच-बीच अब भी इस स्थान की शोभा बढ़ा रहा है। जैनियों का प्राचीनतम केन्द्र होने से इस स्थान की प्रसिद्धि जैनविद्वी नाम से भी है।

श्रवणबेलगोल ग्राम मैसूर प्रान्त में हासन जिले के चेन्नरायपट्टण तालुक में दो सुन्दर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। इनमें से बड़ी पहाड़ी (दोड्डवेट्ट) ग्राम से दक्षिण की ओर है और विन्ध्यगिरि कहलाती है। छोटी पहाड़ी (चिक्कवेट्ट) ग्राम से उत्तर की ओर है और चन्द्रगिरि नाम से प्रख्यात है। विन्ध्यगिरि समुद्रतल से ३,३४७ फुट और नीचे के

मैदान से लगभग ४७० फुट ऊँचा है। कभी-कभी इन्द्रगिरि नाम से भी इस पर्वत का सम्बोधन किया जाता है। पर्वत के शिखर पर पहुँचने के लिये नीचे से कोई ५०० सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ऊपर समतल चौक है जिसके चारो-ओर एक छोटा सा घेरा है। इस घेरे में बीच-बीच में तलघर हैं जिनमें जैन मूर्तियाँ विराजमान हैं। इस घेरे के चारो ओर कुछ दूरी पर एक भारी दीवाल है जो कहीं-कहीं प्राकृतिक शिलाओं से बनी हुई है। चौक के ठीक बीचोबीच गोम्मटेश्वर की वह विशाल खड्गासन मूर्ति है जो अपनी दिव्यता से उस समस्त भूभाग को अलंकृत और पवित्र कर रही है। यह नग्न, उत्तरमुख खड्गासनमूर्ति समस्त संसार की आश्चर्यकारी वस्तुओं में से है। सिर के बाल घुंघराले, वक्षस्थल चौड़ा, विशाल बाहु नीचे को लटकते हुए और कटि किंचित् क्षीण है। घुटनो से कुछ ऊपर तक बसीठे दिखाये गये हैं जिनसे सर्प निकल रहे हैं। दोनों पैरों और बाहुओं से माधवी लता लिपट रहा है। मुख पर अपूर्व कान्ति, अगाध शान्ति और अटल ध्यानमुद्रा विराजमान है। मूर्ति क्या है मानों तपस्या का अवतार ही है। दृश्य बड़ा ही भव्य और प्रभावोत्पादक है। सिंहासन एक प्रफुल्ल कमल के आकार का है। इस कमल पर बायें चरण के नीचे तीन फुट चार इंच का माप खुदा हुआ है जिसको कहा जाता है, अठारह से गुणित करने पर मूर्ति की ऊँचाई निकलती है। जो माप लिये गये हैं उनसे मूर्ति की ऊँचाई कोई ५७ फुट पाई गई है। निस्सन्देह मूर्तिकार ने अपने इस अनुपम प्रयास में अपूर्व सफलता प्राप्त की है। एशिया-खंड ही नहीं समस्त भूतल का विचरण कर आइये, गोम्मटेश्वर की तुलना करनेवाली मूर्ति आपको शायद ही कहीं दृष्टिगोचर होगी। रामसेस या अबू सिम्बल की अत्यन्त प्राचीन मूर्तियाँ मानो इसी दिव्य मूर्ति के सामने लज्जित होकर धराशायी हो गयी हैं। बड़े-बड़े पश्चिमीय विद्वानों के मास्तष्क इस मूर्ति की कारीगरी पर चक्र खा गये हैं। इतने भारी और प्रबल पाषाण पर सिद्धहस्त कारीगर ने जिस कौशल से अपनी छैनी चलाई है उससे भारत के मूर्तिकारों का मस्तक सदैव गर्व से ऊँचा उठा रहेगा। कोई एक हजार वर्ष से यह प्रतिमा सूर्य, मेघ, वायु आदि प्रकृति देवी की अमोघ शक्तियों से टकर ले रही है, पर अब तक उसमें कोई भारी क्षति नहीं हुई। मानो मूर्तिकार ने उसे आज ही उद्घाटित किया हो।

गोम्मट स्वामी कौन थे और उनकी यह अनुपम मूर्ति किस भाग्यवान् ने निर्माण कराई इसका विवरण श्रवणबेलगोल के शिलालेख व भुजबलि-शतक, भुजबलि-चरित, गोम्मटेश्वर चरित, राजावलिकथा व स्थलपुराण नामक ग्रन्थों में पाया जाता है। आदि तीर्थङ्कर ऋषभदेव के दो पुत्र थे भरत और बाहुबली। भरत चक्रवर्ती राजा हुए और बाहुबली ने तपोरूपी साम्राज्य स्वीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है भरतजी ने उनकी ५२५ धनुषप्रमाण मूर्ति स्थापित कराई थी। उसी का प्रशंसा सुन कर गंगनरेश राचमल्ल के मंत्री

चामुण्डराय ने शक संवत् ९५१ के लगभग इस भव्य मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई जो गोम्मटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके सैकड़ों वर्ष पश्चात् दक्षिण में गोम्मटेश्वर की और विशाल-काय मूर्तियां निर्माण हुईं। एक कारकल में सन् १४३२ में ४१½ फुट ऊँची और दूसरी वेणूर में सन् १६०४ ईस्वी में ३५ फुट ऊँची। श्रवणबेलगोल के गोम्मटेश्वर के मस्तकामिषेक के उल्लेख शक संवत् १३२० से लगाकर आधुनिक काल तक के मिलते हैं।

विन्ध्यगिरि पर अन्य दर्शनीय स्थान हैं सिद्धरवस्ति, अखण्ड बागिलु, सिद्धरगुण्ड, गुल्ल कायलि बागिलु, त्यागद ब्रह्मदेवस्तम्भ, चेन्नण्ण वस्ति, ओदेगल वस्ति, चौबीस तीर्थङ्कर वस्ति और ब्रह्मदेव मन्दिर।

चन्द्रगिरि (चिक्कवेट्ट) पर्वत की ऊँचाई समुद्रतल से ३,०५२ फुट है। प्राचीनतम लेखों में इसका नाम कटवप्र (संस्कृत) व कल्वप्पु (कन्नड) पाया जाता है। तीर्थगिरि और ऋषि-गिरि नाम से भी इस पर्वत की प्रसिद्धि रही है। यहां १४ मन्दिर (वस्ति) हैं—पार्श्वनाथ, कत्तले, चन्द्रगुप्त, शान्तिनाथ, सुपार्श्वनाथ, चन्द्रप्रभ, चामुण्डराय, शासन, मज्जिगण्ण, एरडु-कट्टे, सवतिगंधवारण, तेरिन, शान्तीश्वर और इरुवे ब्रह्मदेव। इनमें से प्रथम १३ एक ही घेरे के भीतर हैं, केवल अन्तिम मन्दिर उससे बाहर है। यहां के अन्य दर्शनीय स्थान हैं—कूगे ब्रह्मदेव स्तम्भ, महानवमी मण्डप, भरतेश्वर मूर्ति, कच्चिनदोण्णे कुंड, लक्किदोण्णे कुंड, भद्रबाहु की गुफा और चामुण्डराय की शिला।

विन्ध्यगिरि और चन्द्रगिरि के बीच बसे हुए नगर के मन्दिर इस प्रकार हैं—भण्डारि वस्ति, अक्कन वस्ति, सिद्धान्त वस्ति, दानशाले वस्ति, नगर जिनालय, मंगायि वस्ति, और जैनमठ। कहा जाता है कि पूर्वकाल में धवल, जयधवल आदि सिद्धान्तग्रन्थ यहीं रखे जाने के कारण पूर्वोक्त वस्ति का नाम सिद्धान्त वस्ति पड़ा तथा पीछे यहीं से वे ग्रन्थ मूड़विद्वी गये। इन मन्दिरों के अतिरिक्त नगर में दर्शनीय स्थान इस प्रकार हैं—कल्याणि सरोवर, जक्किक्कट्टे सरोवर और चेन्नण्ण कुंड।

श्रवणबेलगोल का सब से बड़ा ऐतिहासिक माहात्म्य वहां के शिलालेखों में है। यहां कोई ५०० शिलालेख चट्टानों, स्तम्भों व मूर्तियों पर खुदे हुए पाये गये हैं, जिनमें जैन इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक राजाओं और आचार्यों का उल्लेख पाया जाता है। इनमें सबसे प्राचीन शिलालेख वह है जिसमें अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु की भविष्यवाणी तथा मुनिसंघ के उत्तरापथ से दक्षिणापथ की यात्रा का उल्लेख है। इसी लेख में जो प्रभाचन्द्राचार्य का उल्लेख है उससे मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त का तात्पर्य समझा जाता है जो अनेक साहित्यिक उल्लेखों के अनुसार भद्रबाहु से दीक्षा लेकर जैन मुनि हो गये थे और जिन्होंने यहीं चन्द्रगिरि पर तपस्या करके समाधिमरण किया। इसी कारण इस पर्वत का नाम चन्द्रगिरि पड़ा। इस पर्वत पर भद्रबाहु नाम की गुफा भी है और उसमें चन्द्रगुप्त के चरणचिह्न बतलाये जाते हैं।

और कहा जाता है कि यही चन्द्रगुप्त ने समाधिमरण किया था। अनेक शिलालेखों में भी भद्रबाहु के साथ चन्द्रगुप्त मुनि का उल्लेख आया है। साहित्य में भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त की कथा को सविस्तर रूप से वर्णन करनेवाले ग्रन्थ हरिषेणकृत बृहत्कथाकोष, रत्ननन्दिकृत भद्रबाहु-चरित, चिदानन्दकृत मुनिवंशाभ्युदय और देवचन्द्रकृत राजावलिकथे हैं। पश्चिमी विद्वानों में ल्यूमन, हानले, टामस व राइस साहब ने मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के जैनधर्मी होने की बात स्वीकार की है। स्मिथ साहब पहले इस मत के विरुद्ध थे, किन्तु अन्त में उन्हें भी कहना पड़ा कि “चन्द्रगुप्त मौर्य का घटनापूर्ण राज्यकाल किस प्रकार समाप्त हुआ इस पर ठीक प्रकाश एकमात्र जैन कथाओं से हो पड़ता है। जैनियों ने सदैव उक्त सम्राट् को विम्बसार (श्रेणिक) के समान जैन धर्मावलम्बी माना हैं और उनके इस विद्वान्ताम को झूठ कहने के लिये कोई उपयुक्त कारण नहीं है।” जायसवाल महोदय लिखते हैं कि “प्राचीन जैन ग्रन्थ और शिलालेख चन्द्रगुप्त को जैनराजर्षि प्रमाणित करते हैं। मेरे अध्ययन ने मुझे जैन ग्रन्थों की ऐतिहासिक वार्ताओं का आदर करने को बाध्य किया है। कोई कारण नहीं है कि हम जैनियों के इस कथन को कि चन्द्रगुप्त अपने राज्य के अन्तिम भाग में राज्य को त्याग जिनदीक्षा ले मुनिवृत्ति से मरण को प्राप्त हुए, न मानें” इत्यादि। इस प्रकार अधिकांश विद्वानों का झुकाव अब चन्द्रगुप्त और भद्रबाहु की कथा के मूल अंश को स्वीकार करने की ओर है।

भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त की दक्षिण-यात्रा का दक्षिण भारत और जैनधर्म के इतिहास पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। जैन मुनियों ने सर्वत्र विहार कर के जैनधर्म का खूब प्रचार किया। राजनीति और साहित्य दोनों पर इस प्रचार का भारी प्रभाव पड़ा। क्रमशः गंग, कदम्ब, रट्ट, पल्लव, सन्तार, चालुक्य, राष्ट्रकूट और कलचूर राजवंशों में जैनधर्म की मान्यता के प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं। धवल सिद्धान्त के मूलाधार ग्रन्थ पट्खण्डागम की रचना वनवास और तामिल देश में विक्रम की दूसरी शताब्दि में हुई थी। अनेक सर्वोपरि प्रमाण जैन ग्रन्थों के रचयिता श्रीकुन्दकुन्दाचार्य ने भी इसी भूभाग को अलंकृत किया था। समन्तभद्र, पृथ्वीपाद, अकलंक, विद्यानन्दी, वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र, महावीराचार्य, पुष्पदन्त, नेमिचन्द्र आदि त्रिगम्बर-समाज के प्रमुख आचार्यों की रचनाओं का इसी प्रदेश में अवतार हुआ था। तामिल भाषा के साहित्य को परिपुष्ट करने तथा कन्नड भाषा में साहित्य उत्पन्न करने का श्रेय जैन आचार्यों को ही है।

श्रवणवेल्लोण्ड इम सब सामाजिक और साहित्यिक प्रगति का केन्द्र था। धर्म की इसी विपुल और विशाल उन्नति को ही मानो मन्त्रिराज चामुण्डराय ने गोम्मेटेश्वर की स्थापना-द्वारा गृहीतमान्तरूप दे दिया है जिससे यहां चिरकाल तक धर्म प्रभावना होती रहे और यावच्चन्द्र-दिवाकरम जैनधर्म की जयजयकार बोलती जाये।

श्रवणवेल्लगोल एवं यहाँ की श्रीगोम्मट-मूर्ति

[लेखक—श्रीयुत पं० के० भुजवली शास्त्री, विद्याभूषण]

श्रीमान्नाभेयजातः प्रथममनसिजो नाभिराजस्य नप्ता
देहं संसारभोगं तृणमिव मुमुचे भारते संगरे यः ।
कायोत्सर्गं वितन्वन् महदुरगलसद्गर्भवल्मीकजुष्टम्
सोऽयं विन्ध्याचलेशो स जयतु सुचिरं गोम्मटेशो जिनेशः ॥

यहाँ तो दक्षिण भारत में कोपण (कोपल) आदि जैनियों के और भी कई स्थान ऐसे हैं, जो कि ऐतिहासिक, धार्मिक एवं कलाकौशलआदि की दृष्टि से कम महत्त्व के नहीं हैं। फिर भी इन सबों में श्रवणवेल्लोल को प्रथम स्थान दिया जाना सर्वथा समुचित ही है। यहाँ के विशाल और चित्ताकर्षक देवालयों, अतिप्राचीन गुफाओं, अनुपम मनोज्ञ मूर्तियों तथा सैकड़ों शिलालेखों में आर्यजाति और विशेषतया जैनजाति की लगभग पच्चीस सौ वर्ष की सभ्यता का जीता-जागता इनिवृत्त सुरक्षित है। यहाँ का भू-भाग अनेक प्रातःस्मरणीय मुनि-अर्जिकाओं को दिव्य तपस्या से पुनीत, बहुत से धर्मनिष्ठ श्रावक-श्राविकाओं के समाधि-मरण से पवित्र, असंख्य श्रद्धालु यात्रियों के भक्तिगान से मुखरित और अनेक नरेशों एवं सम्राटों की वदान्यता से विभूषित है। यहाँ की धार्मिकता इस क्षेत्र के नाम में ही छिपी हुई है। क्योंकि श्रवण (श्रमण) वेल्लोल इस शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ जैनमुनियों का श्वेतसरोवर होता है। सात-आठ सौ वर्ष प्राचीन शिलालेखों में भी इस स्थान के नाम श्वेतसरोवर, धवलसरोवर तथा धवलसर पाये जाते हैं। हाँ, गोम्मट-मूर्ति के कारण इसका नाम गोम्मट-पुर भी है।

श्रवणवेल्लोल यह ग्राम मैसूर राज्य में हासन जिला में चेन्नराय पट्टण तालुक में दो सुन्दर पर्वतों के बीच बसा हुआ है। इनमें बड़ा पर्वत (दोड्डवेट्ट) जो ग्राम से दक्षिण की ओर है 'विन्ध्यगिरि' कहलाता है। इस पर गोम्मटेश्वर की वह विशाल लोकविश्रुत मूर्ति स्थापित है जो मीलों की दूरी से दर्शकों की दृष्टि इस पवित्र तीर्थ की ओर आकृष्ट करती रहती है। इस मूर्ति के अतिरिक्त पर्वत पर कुछ जैन मन्दिर भी विद्यमान हैं। दूसरा छोटा पर्वत (चिक्कवेट्ट) जो ग्राम से उत्तर की ओर है 'चन्द्रगिरि' के नाम से प्रसिद्ध है। अधिकांश एवं प्राचीनतम लेख और मन्दिर इसी पर्वत पर हैं। कुछ मन्दिर, लेख आदि ग्राम की सीमा के भीतर हैं और शेष इसके आसपास के ग्रामों में।

इस बात को मैं भी मानता हूँ कि श्रुतकेवली भद्रबाहु और सम्राट् चन्द्रगुप्त की दक्षिण-यात्रा के पूर्व भी दक्षिण भारत में जैनधर्म मौजूद था। अन्यथा श्रुतकेवली जी को इतने विशाल जैनसंघ को यहाँ पर ले जाने का साहस नहीं होता। इस बात की पुष्टि सिंहलीय 'महावंश' नामक सुप्राचीन बौद्धग्रन्थ से भी होती है। परन्तु उस समय का इतिहास अभी अन्वकार में छिपा हुआ है। इसलिये एक प्रकार से दक्षिण भारत के जैनइतिहास का सूत्रपात यहाँ से माना जाता है। बल्कि आज भी अधिकांश विद्वानों का खयाल है कि भद्रबाहु-चन्द्रगुप्त की यात्रा के उपरान्त ही दक्षिण भारत में जैनधर्म का प्रसार हुआ। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि उपर्युक्त यात्रा के पश्चात् ही यहाँ पर जैनधर्म को सार्वभौम एवं सर्व-व्यापक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर भारत से गये हुए विद्वान् जैनमुनियों ने प्रत्येक प्रान्त में जा-जाकर अपने धर्म, साहित्य एवं संस्कृति का इतना प्रचार किया कि अन्य धर्मावलम्बियों को भी उनका लोहा मानना पड़ा। बाहर से जाकर उन प्रान्तों की भिन्न-भिन्न भाषाओं को जानकर उनमें सर्वोच्च प्राचीनतम साहित्य की सृष्टि कर उसी के द्वारा अपने धर्म का द्रुतगति से प्रचार करना कोई साधारण बात नहीं है।

जैनधर्म के उस सुवर्ण-युग में प्रचुर संख्या में हिन्दूधर्म के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसे उच्चवर्ण के लोग सहर्ष जैन धर्म में दीक्षित हुए। यह दीक्षा-द्वार दीर्घकाल तक उन्मुक्त रहा। यहाँ के अनेक जैनपरिवारों में अबतक इन्हीं अपने प्राचीन भारद्वाज, आत्रेय, गर्ग आदि हिन्दुत्व-सूचक गोत्रसूत्रादि का प्रचलन ही इस बात के लिये एक ज्वलन्त दृष्टान्त है। इतना ही नहीं समन्तभद्र जैसे जैनधर्म के स्तम्भस्वरूप सुप्राचीन आचार्यों ने जिन कतिपय क्रियाओं को लोकमूढ़, देवमूढ़ आदि विशेषणों से पूर्व में घोषित किया था ऐसी कई क्रियायें—जो जैनमूल-सिद्धान्त के विरुद्ध हैं—इन्हीं नवदीक्षित हिन्दुओं से जैनधर्म में प्रविष्ट हुईं। बल्कि लगभग ७ वीं—८ वीं शताब्दी से कुछ ऐसी क्रियायें जैनकर्मकाण्ड आदि ग्रंथों में भी स्थान पा गयीं। ये सब बातें सर्वप्रथम भगवज्जिनसेनाचार्य-कृत महापुराण में ही हमें दृष्टिगोचर होती हैं। इसके लिये कतिपय श्रद्धेय आचार्यों को दोषी ठहराना एकान्त भूल है। क्योंकि वह ऐसा ही एक जमाना था कि आपद्धर्म-रूप में इन चीजों को यदि वे नहीं अपनाते तो दक्षिण-भारत में जैनधर्म का सार्वत्रिक प्रचार एवं रक्षा असाध्य सी हो जाती। क्योंकि इस समय शंकराचार्य, मध्वाचार्य आदि हिन्दू-धर्माचार्य जैनधर्म के विरुद्ध खुले आम हो गये थे और पूर्वोक्त आचरणों के अभाव में जैनियों को नास्तिक कहते हुए जनता को भड़का कर उलटा लाभ उठाना चाहते थे। इससे जैनधर्म के प्रचार में ही रोड़ा नहीं अटका, बल्कि जिस प्रबल राजाश्रय के द्वारा दक्षिण में जैनधर्म फल-फूल रहा था उससे भी इसे हाथ धोने का मौका आ गया था। ऐसी दशा में कुछ नूतन आचार-विचारों का अपने धर्मग्रंथों में प्रश्रय देकर हमारे

पूर्वजों ने बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया। यों तो कोई भी धर्म देशकालादि के वायुमण्डल से बचकर यथावत् विशुद्ध नहीं रह सका है। प्रत्येक धर्म में दूसरे धर्म की कुछ न कुछ छाप है अवश्य। हिन्दूधर्म पर भी अहिंसाधर्म का प्रभाव आदि जैनधर्म की देन लोकमान्य तिलक जैसे प्रगाढ़ हिन्दू विद्वानों ने मुक्तकंठ से स्वीकार की है। अपने सम्यक्त्व को किसी प्रकार से दूषित नहीं करने वाले आचरणों को अपनाना अनुचित नहीं है* यों घोषित करते हुए आचार्यों ने उक्त क्रियाओं को अपने सिद्धान्तानुकूल बनाने की काफी चेष्टा की है और उसमें सफल भी हुए हैं। खैर, मैं पाठकों को विषयान्तर में ले जाना नहीं चाहता।

यद्यपि श्रवणवेल्लोल के लेखों का मूल प्रयोजन धार्मिक है, फिर भी ये इतिहास-निर्माण के लिये भी कम महत्त्व की चीज नहीं हैं। यहाँ के संगृहीत लेखों में लगभग एक सौ लेख मुनियों, अर्जिकाओं, श्रावक एवं श्राविकाओं के समाधिस्मरण के स्मारक हैं; लगभग एक सौ मन्दिर-निर्माण, मूर्ति-प्रतिष्ठा, दानशिला, वाचनालय, मन्दिरों के दरवाजे, परकोट, सीढ़ियों, रंगशालायें, तालाब, कुएँ, उद्यान एवं जीर्णोद्धारादि कार्यों के यादगार हैं; अन्य एक सौ के लगभग मन्दिरों के खर्च, जीर्णोद्धार, पूजा, अभिषेक और आहारदान आदि के लिये ग्राम, भूमि तथा रकम के दान के स्मृति-रूप में हैं; लगभग एक सौ साठ संघों और यात्रियों की तीर्थयात्रा के स्मरण-चिह्न हैं; शेष चालीस लेख ऐसे हैं जो या तो किसी आचार्य, श्रावक या योद्धा के प्रशंसा-परक हैं। इसी से पाठक समझ सकते हैं कि इतिहास और इन लेखों में कितना निकट एवं घनिष्ठ सम्बन्ध है। बल्कि जैन-इतिहास की अनेक जटिल गुत्थियाँ यहीं के लेखों से सुलभ पायी हैं। गंग, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल, विजयनगर, मैसूर, कदम्ब, नोलम्ब, पल्लव, चोल, कोंगाल्व, चंगाल्व आदि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे राज-वंश से श्रवणवेल्लोल का कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य रहा है। इन सम्बन्धों का विस्तृत विवरण यहाँ के अन्यान्य लेखों में स्पष्ट अंकित है। इसी प्रकार श्रवण-वेल्लोल के लेखों में उत्कीर्ण आचार्य-परम्परा भी विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसमें भिन्न-भिन्न संघ के अनेक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य आ गये हैं। यह है भी स्वाभाविक। क्योंकि भूतबलि, पुष्पदन्त, कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, पूज्यपाद, अकलङ्क, विद्यानन्दी, वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र, महावीराचार्य, पुष्पदन्त (अन्य), नेमिचन्द्र, वादीभसिंह आदि दिगम्बर-सम्प्रदाय के जितने प्रधान-प्रधान आचार्य हुए हैं, वे सब प्रायः कर्णाटक या तमिलुदेश के निवासी थे। बल्कि अन्तिम तीर्थङ्कर श्रीमहावीर स्वामी की द्वादशाङ्गवाणी का अवशिष्टरूप, धवलादि सिद्धान्त ग्रन्थों का मूलाधार षट्खण्डागम की रचना भी विक्रमीय द्वितीय शताब्दी में बनवासि (कर्णाटक)

* “सर्व एव हि जैनाणां प्रमाणं लौकिको विधिः।

यत्न सम्यक्त्वहानिर्न न यत्र व्रतदूषणम्॥” (आचार्य सोमदेव)

एवं तमिलु देश मे हुई थी। खासकर दिगम्बर-सम्प्रदाय के साहित्य-भाण्डागार को भरने का सुयश दक्षिणात्य दिगम्बराचार्यों को ही प्राप्त है। उस जमाने में सबों का केन्द्र यही श्रवण-वेलोल रहा है।

अब उपर्युक्त विन्ध्यगिरि में विराजमान श्रीगोम्मट या गोम्मटेश्वर-प्रतिमा को लीजिये। यह दिगम्बर, उत्तराभिमुख, खड्गासन मूर्ति अखिल विश्व में एक कौतूहलोत्पादक वस्तु है। सिर के बाल घुंघराले, कान बड़े और लंबे, छाती चौड़ी, लम्बी बाहु नीचे को लटकती हुई और कमर कुछ पतली है। मुख पर अलौकिक कान्ति एवं शान्ति का साम्राज्य है। घुटनों से कुछ ऊपर तक भामियों दिखाई दे रही हैं, जिनसे सर्प निकलते दृष्टिगोचर होते हैं। दोनों पैरों और बाहुओं से माधवीलता लिपटी हुई है। फिर भी मुख पर ध्यान-मुद्रा की स्थिरता दर्शनीय है। प्रतिमा क्या है, मानो तपस्या का जीता-जागता एक अनूठा निदर्शन है। दृश्य बड़ा ही हृदयप्राही है। सचमुच शिल्पी ने अपने इस अपूर्व प्रयत्न में अभूतपूर्व एवं आशातीत सफलता पायी है। बड़े-बड़े पाश्चात्य विद्वानों का मस्तिष्क भी इस मूर्ति-निर्माण-कला को देख कर चकरा गया है। स्थापत्य-कला के मर्मज्ञों का कहना है कि संसार में मिश्र मूर्तिकला के लिये पथप्रदर्शक माना गया है; फिर भी इस मूर्ति की कला के सामने वह नतमस्तक है। इतने लम्बे-चौड़े और गुरुतर पाषाण पर सिद्धहस्त शिल्पी ने जिस नैपुण्य से अपनी छेनी चलाई है, उससे भारतीय मूर्तिकारों का मस्तक हमेशा गर्व से ऊँचा रहेगा। वास्तव में यह जैनियों के लिये ही नहीं, प्रत्युत समस्त आर्यजाति के लिये एक अपूर्व गौरव की वस्तु है। चल्कि जिस मैसूर राज्य में यह अनुपम मूर्ति विराजमान है उसके लिये एकमात्र अभिमान-कारक बहुमूल्य रत्न है।

५७ फुट की मूर्ति खोद निकालने योग्य पाषाण कहीं और जगह से लाकर इतने ऊँचे पर्वत पर प्रतिष्ठित किया गया होगा, यह सम्भवपरक नहीं ज्ञात होता। चल्कि यह अनुमान करना सर्वथा समुचित जान पड़ता है कि इसी पहाड़ पर प्रकृति-प्रदत्त स्तम्भाकार चट्टान को काट कर ही यह मूर्ति बनायी गयी है। मगर सोचिये, सीधे खड़े एक कठिनतम वृहदाकार चट्टान को चारों ओर से काटते हुए इसी खड़ी दशा में शास्त्रोक्त प्रमाण से नाप-जोख कर

*—स शमितप्रतो नागवान् वनवह्नोत्ततान्तिकः ।

वलमीकरन्ध्रनिस्सर्पत्सर्परासीद्वयानक ॥१०७॥

दधान स्क्रन्धपर्यन्तलम्बिनीः केशवल्लरीः ।

सोऽन्वगादूढकृष्णाहिमण्डलं हरिचन्दनम् ॥१०८॥

माधवीलतया गाढमुपगृहं प्रफुल्लया ।

गात्राबाहुभिराग्नेय्य सध्रीच्येव सहासया ॥१०९॥

—(आदिपुराण, पर्व ३६)

इतनी सुन्दर विशालकाय प्रतिमा का निर्माण करना बड़े ही साहस का काम है। इस कठिनाई का अनुभव केवल एक भुक्तभोगी कुशल मूर्ति-निर्माता ही कर सकता है—सब कोई नहीं। आरा में अभी थोड़े ही रोज हुए इन्हीं गोम्मटेश्वर की लगभग १५ फुट की श्वेत-शिला की मूर्ति जो जयपुर से बन कर आई है, इसी की कठिनाई का इतिहास सुन कर बहुत से पाठक आश्चर्यित हुए बिना नहीं रहेंगे। श्रवणबेलगोल की यह मूर्ति लगभग एक हजार वर्ष से धूप, हवा और पानी आदि का सामना करती हुई अक्षुण्ण रह मालूम पड़ती है मानों अमर शिल्पी के द्वारा आज ही उत्कीर्ण की गयी है। इस मूर्ति के दोनों बाजुओं पर यक्ष और यक्षी की मूर्तियाँ हैं, जिनके एक हाथ में चमर दूसरे में कोई फल है। यह मूर्तियाँ भी कला की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर हैं। मूर्ति के सम्मुख का मण्डप नव सुन्दर रचित छतों से सजा हुआ है। आठ छतों पर अष्टदिक्पालों की मूर्तियाँ हैं और नवी छत पर गोम्मटेश के अभिषेक के लिये हाथ में कलश लिये हुए इन्द्र की मूर्ति। ये छतें बड़ी कारीगरी की बनी हुई हैं। गोम्मटेश्वर-मूर्ति की निश्चित प्रतिष्ठा-तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में मत-भेद है। इसी किरण में अन्यत्र प्रकाशित कुछ लेखों में कतिपय विद्वानों ने इस पर प्रकाश डाला भी है। सुहृद्भर श्रीयुत गोविन्द पै मंजेश्वर का मत है कि इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा ईस्वी सन् ९७८ और ९८६ के बीच में ९८१ के मार्च की १३ तारीख रविवार को हुई होगी।

अब विचार करना है कि गोम्मट स्वामी कौन थे और उनकी मूर्ति यहाँ किसके द्वारा, किस प्रकार प्रतिष्ठित की गयी। इसका कुछ विवरण लेख नं० ८५ (२३४) में पाया जाता है। यह लेख एक छोटा सा सुन्दर कन्नड काव्य है जो सन् ११८० ई० के लगभग बोप्पण कवि के द्वारा रचा गया था। इसके वर्णनानुसार गोम्मट पुरुदेव अपर नाम ऋषभदेव^१ प्रथम तीर्थङ्कर के पुत्र थे। इनका नाम बाहुबली या भुजबली भी था। इनके ज्येष्ठ भ्राता भरत थे। ऋषभदेव के दीक्षित होने के पश्चात् भरत और बाहुबली दोनों भ्राताओं में साम्राज्य के लिये युद्ध हुआ, जिसमें बाहुबली की विजय हुई, पर संसार की वासना से विरक्त हो उन्होंने साम्राज्य को अपने ज्येष्ठ भ्राता भरत को सौंप दिया और आप तपस्या करने वन में चले गये। थोड़े ही काल में घोर तपस्या के द्वारा उन्होंने केवल-ज्ञान प्राप्त किया। भरत ने, जो अब चक्रवर्ती हो गये थे, पौदनपुर^२ में स्मृति-स्वरूप उनकी शरीराकृति के अनुरूप ५२५ धनुष प्रमाण की एक

१—ऋषभदेव का वर्णन भागवतपुराण, पञ्चम स्कन्ध, अध्याय ३—७ में भी विस्तारपूर्वक मिलता है।

२—जैनपुराणों में पौदन, पौदन एव पौदन्य—बौद्धग्रन्थों में दक्षिणापथस्थ अशमकदेश की राजधानी पोतन या पोतलि—भागवतपुराण में इक्ष्वाकुवंशीय अशमक की राजधानी पौदन्य नाम से विख्यात यह नगर मल्लव श्रीयुत वा० कामताप्रसादजी के मत से विन्ध्य के उत्तरवर्ती तन्नाशिला एव श्रीयुत सुहृद्भर गोविन्द

प्रतिमा स्थापित कराई। समयानुसार मूर्ति के आस-पास का प्रदेश कुक्कुटसर्पों^१ से व्याप्त हो गया, जिससे उस मूर्ति का नाम कुक्कुटेश्वर पड़ गया। धीरे-धीरे वह मूर्ति लुप्त हो गयी और उसके दर्शन केवल मुनियों को ही मन्त्र-शक्ति से प्राप्य हो गये। गंगनरेश राचमल्ल के मन्त्री चावुण्डराय ने इस मूर्ति का वर्णन सुना और उन्हें उसके दर्शन करने की अभिलाषा हुई। पर पौदनपुर की यात्रा अशक्य जान उन्होंने उसी के समान एक सौम्य मूर्ति स्थापित करने का विचार किया और तदनुसार इस मूर्ति का निर्माण कराया। यही वर्णन थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ भुजवलिशतक, भुजवलिचरित, गोम्मटेश्वरचरित, राजावलिकथे और स्थल-पुराण में भी पाया जाता है। एक बात है, जिनसेन (ई० सन् ८३८) के आदिपुराण, पंप (ई० सन् ९४२) के कन्नड आदिपुराण, चावुण्डराय (ई० सन् ९७८) के चावुण्डरायपुराण, रत्नाकरसिद्ध (ई० सन् १५५७ लगभग) के भरतेश्वरवैभव आदि में भी बाहुबलि-सम्बन्धी कथा मिलती है अवश्य; पर यहाँ भरतचक्रवर्ती की कथा के सामने इनकी कथा गौण हो गई है। इन सबों में इनके वर्णन के विषय में तो उपर्युक्त बोप्पण पण्डित का छोटा सा काव्य ही वल्लेखनीय है।

अब देखना है कि गोम्मट शब्द का क्या अर्थ है और श्रवणबेलगोल में स्थापित बाहुबली की विशाल मूर्ति गोम्मट नाम से क्यों प्रख्यात हुई। कात्यायन की 'प्राकृतमञ्जरी' के "न्मो मः" (३।४२) इस सूत्र के अनुसार संस्कृत का 'मन्मथ' शब्द प्राकृत में 'गम्मह' हो जाता है। उधर कन्नड भाषा में संस्कृत का 'ग्रन्थि' शब्द 'गन्ति' और 'पथ' शब्द 'वट्टे' आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः एव संस्कृत के 'मन्मथ' शब्द का 'ह' उच्चारण जो उसे प्राकृतरूप में नसीब होता है, वह कन्नड में नहीं रहेगा। बल्कि वह 'ट' में बदल जायगा। इस प्रकार संस्कृत 'मन्मथ' प्राकृत 'गम्मह' का कन्नड तद्भवरूप 'गम्मट' हो जायगा। और उसी 'गम्मट' का 'गोम्मट' रूप हो गया है। क्योंकि बोलचाल की कन्नड में 'अ' स्वर का उच्चारण धीमे 'ओ' की ध्वनि में होता है। जैसे—'मगु'='मोगु', 'सप्पु'='सोप्पु' इत्यादि। उधर कोंकणी और

पं. श्री गय में वर्तमान निजाम-सरकार के निजामाबाद जिलान्तर्गत बोधन-नामक एक छोटा सा ग्राम है। (दण्ड—क्रमण, जैन गुणित-चेरी, भाग ३, किरण ३ तथा 'कडीरव' के सन् १९३८ का दसहरा विशेषांक,

पृ० ५२-५३)

अगर निजामराज्यान्तर्गत 'बोधन' ही प्राचीन पौदनपुर होता तो क्या आचार्य नेमिचन्द्र जैसे विद्वान् भी इतने निस्त्वर्ती म्यान में अपरिचित होते। क्योंकि इन्होंने अपने गोम्मटसार (कर्मकाण्ड गाथा सं० ६६८) में इस मूर्ति को 'दक्षिणकुब्जजिणो' स्पष्ट लिखा है। अन्यान्य विद्वानों की कृतियों में भी इसका समान दृष्टिगोचर होता है। इससे मालूम होता है कि 'उत्तरकुब्जजिन' भी कोई अवश्य थे। श्रीयुक्त गोविन्द पं इसकी ओर अवश्य ध्यान दें।

१—कुक्कुटसर्प केंद्र होते हैं इस बात को जानने के लिये काकल के चतुर्मुख-मन्दिर (मन्दिर) की दीवार में उत्कीर्ण उनके चित्रों को या श्रवणबेलगोल के शासन-संग्रह में दिये हुए २६ व चित्र को देख।

मराठी भाषाओं का उद्गम क्रमशः अर्द्धमागधी और महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ प्रकट है और यह भी विदित है कि मराठी, कोङ्कणी एवं कन्नड भाषाओं का शब्द-विनिमय पहले बराबर होता रहा है। क्योंकि इन भाषा-भाषी देश के लोगों का पारस्परिक विशेष सम्बन्ध था। अब कोङ्कणी भाषा में एक शब्द 'गोमतो' या 'गोम्मटो' मिलता है और यह संस्कृत के 'मन्मथ' शब्द का ही रूपान्तर है। यह अद्यापि 'सुन्दर' अर्थ में ही व्यवहृत है। कोङ्कणी भाषा का यह शब्द मराठी भाषा में पहुंच कर कन्नड भाषा में प्रवेश कर गया हो—कोई आश्चर्य नहीं। कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि गोम्मट संस्कृत के मन्मथ शब्द का तद्भव रूप है और यह कामदेव का द्योतक है।

श्रीयुत प्रो० के० जी० कुन्दनगार एम० ए० आदि एक दो विद्वान् इससे सहमत नहीं हैं। बल्कि कुन्दनगारजी का 'कर्णाटक-साहित्य-परिपत्तिका भाग XXIII, पृष्ठ ३०४—३०५ में इसके सम्बन्ध में एक लेख प्रकाशित भी हो चुका है। पर श्रीयुत गोविन्द पै अपने इसी मत को इसी किरण में अन्यत्र प्रकाशित अपने अंग्रेजी लेख में समर्थन करते हैं। श्रीयुत मित्रवर ए० एन० उपाध्ये और श्रीयुत के० जी० कुन्दनगार आदि विद्वानों को इस पर सप्रमाण विशेष प्रकाश डालना चाहिये।

अब प्रश्न हो सकता है कि बाहुबली की विशाल मूर्ति मन्मथ या कामदेव क्यों कहलायी। जैनधर्मानुसार बाहुबली इस युग के प्रथम कामदेव माने गये हैं। इसी लिये श्रवणबेलगोल में या अन्यत्र स्थापित उनकी विशाल मूर्तियां उसके (मन्मथ के) तद्भवरूप 'गोम्मट' नाम से प्रख्यात हुईं। बल्कि बाद मूर्तिस्थापना के इस पुण्यकार्य की पवित्र स्मृति को जीवित रखने के लिये आचार्य श्रीनेमिचन्द्रजी ने इस मूर्ति के संस्थापक चावुण्डराय का उल्लेख 'गोम्मटराय' के नाम से ही किया और इस नामको प्रख्याति देने के लिये ही चावुण्डराय के लिये रचे गये अपने 'पञ्चसंग्रह' ग्रंथ का नाम उन्होंने 'गोम्मटसार' रख दिया।*

जैनियों में बाहुबली की मूर्ति की उपासना कैसे प्रचलित हुई यह भी एक प्रश्न उठ खड़ा होता है। इसका प्रथम एवं प्रधान कारण यह है कि इस अवसरपिणी-काल में सब से प्रथम अर्थात् अपने श्रद्धेय पिता आदि तीर्थङ्कर वृषभ स्वामी से भी पहले मोक्ष जाने वाले क्षत्रिय वीर बाहुबली ही थे। मालूम होता है कि इस युग के आदि में सर्व-प्रथम मुक्ति-पथ-प्रदर्शक के नाते आपकी पूजा, प्रतिष्ठा आदि जैनियों में सर्वमान्य-रूप से प्रचलित हुई। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि बाहुबली के अपूर्व त्याग, अलौकिक आत्मनिग्रह और नैजयन्धुप्रेम आदि असाधारण एवं अमानुषिक गुणों ने सर्वप्रथम अपने बड़े भाई सम्राट् भरत को इन्हें पूजने को बाध्य किया होगा, बाद भरत का ही अनुकरण औरों ने भी।

* विशेष जिज्ञासु भास्कर भाग ४, किरण २ में प्रसंगित श्रीयुत गोविन्द पै का 'क्षेत्राद्वयना को मूर्ति गोम्मट क्यों कहलाती है?' शीर्षक लेख देखे।

अब देखना है कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में बाहुबलीजी की प्रतिमा का विशेष प्रचार क्यों हुआ ? संसार का यह अटल नियम है कि जो जिस विषय में अपने को निष्णात बनाना चाहता है, वह उस विषय के विशेषज्ञ को ढूँढ़ता है । जैसे—धनुर्विद्या सीखने वाला एक योग्य धनुर्धर को एवं आयुर्वेद सीखनेवाला एक सुयोग्य आयुर्वेदज्ञ को । इस नियमानुसार क्षत्रिय वीरों के लिये संसार-विजयी, प्रथम कामदेव, महाबाहु बाहुबली को छोड़ कर दूसरा कोई आदर्श व्यक्ति नहीं मिल सकता था । यही कारण है कि चावुण्डराय जैसे वीर-मार्तण्ड ने इन्हीं को अपना आदर्श मान लिया । कार्कल एवं वेणर के शासक वीर क्षत्रियों ने भी पीछे इन्हीं चावुण्डराय का अनुकरण किया है । वास्तव में वीर क्षत्रियों के लिये बाहुबली को छोड़कर इह-पर दोनों के सर्वयोग्य पथ-प्रदर्शक दूसरा कोई नहीं मिल सकता है ।

श्रवणबेलगोल !

[रचयिता—श्रीयुत कल्याणकुमार जैन, 'शशि']

तुम प्राचीन कलाओं का आदर्श विमल दरशाते
भारत के ध्रुव गौरव-गढ़ पर जैन-केतु फहराते
कला-विश्व के सुप्त प्राण पर अमृत-रस बरसाते
निधियों के हत साहस में नवनिधि-सौरभ सरसाते

आओ इस आदर्श कीर्ति के दर्शन कर हरषाओ
वन्दनीय हे जैनतीर्थ तुम युग-युग में जय पाओ ॥

(२)

शुभस्मरण कर तीर्थराज हे शुभ्र अतीत तुम्हारा
फूल-फूल उठता है अन्तस्तल स्वयमेव हमारा
सुरसरि-सदृश बहा दी तुमने पावन गौरव-धारा
तीर्थक्षेत्र जग में तुम हो देदीप्यमान ध्रुवतारा

खिले पुष्प की तरह विश्व में नवसुगन्ध महकाओ
वन्दनीय हे जैनतीर्थ तुम युग-युग में जय पाओ ॥

(३)

दिव्य विंध्यागिरि भव्य चन्द्रगिरि की शोभा है न्यारी
पुलकित हृदय नाच उठता है हो बरबस आभारी
श्रुत-केवली सुभद्रबाहु सम्राट् महा यश-धारी
तप-तप घोर समाधिमरण कर यहीं कीर्ति विस्तारी

उठो पूर्वजों की गाथाएं जग का मान बढ़ाओ
वन्दनीय हे जैनतीर्थ तुम युग-युग में जय पाओ ॥

(४)

गान-आट नी शिला लेख का हैं तुममें दुर्लभ धन
 श्रावक-राजा-मेनानी श्राविका-आर्यिका मुनिजन
 धीर-वीर-गम्भीर कथाएं धर्म-कार्य सञ्चालन
 उक्त शिलालेखों में हैं इनका सुन्दरतम वर्णन
 दर्शन कर इस पुण्य क्षेत्र का जीवन सफल बनाओ
 वन्दनीय हे जैनतीर्थ तुम युग-युग में जय पाओ ॥

(५)

पंगु-रक्षा पर प्राण दिये जिन लोगों ने हँस हँस कर
 वीर-वधू सायबिर्ब* लड़ी पति-सँग समर के स्थल पर
 चन्द्रगुप्त सम्राट् मौर्य का जीवन अति-उज्ज्वलतर
 विव्रित है उसमें इन सब का स्मृति-पट महामनोहर
 आ-आ एक बार तुम भी इसके दर्शन कर जाओ
 वन्दनीय हे जैनतीर्थ तुम युग-युग में जय पाओ ॥

(६)

मन्दिर अति-प्राचीन कलामय यहाँ अनेक सुहाते
 दुर्लभ मानमन्मम मनोहर अनुपम छवि दिखलाते
 गता अनेकानेक विदेशी दर्शनार्थ हैं आते
 यह विविध निर्माण देख आश्चर्य-चकित रह जाते
 अपनी निरुपम कला देखने देशवासियों । आओ
 वन्दनीय हे जैनतीर्थ तुम युग-युग में जय पाओ ॥

(७)

शक्ति मोक्षदेय शायबलि की अति-गौरवशाली
 देवी हिन्दी नामक है चित्त-सुभानेवाली

* इनका प्रकृत नाम सायबिर्ब है । —के० बी० शास्त्री ।

बढ़ा रही शोभा शरीर पर चढ़ लतिका शुभशाली
मानों दिव्य कलाओं ने अपने हाथों ही ढाली

इस उन्नति के मूल केन्द्र में जीवन ज्योति जगाओ
वन्दनीय हे जैनतीर्थ तुम युग-युग में जय पाओ ॥

(८)

ऊँचे सत्तावन सुफीट पर नभ से शीस लगाए
शोभा देती जैनधर्म का उज्ज्वल यश दरशाए
जिसने कौशल-कला-कलाविद के सम्मान बढ़ाए
देख-देख हैदर-टीपू-सुल्तान जिसे चकराए

आओ इसका गौरव लख अपना सम्मान बढ़ाओ
वन्दनीय हे जैनतीर्थ तुम युग-युग में यश पाओ ॥

(९)

गंग-वंश के राचमल्ल नृप विश्व-कीर्ति-व्यापक हैं
नृप-मन्त्री चामुण्डरायजी जिसके संस्थापक हैं
जो निर्माण हुआ नौसे नब्बे* में यशवर्द्धक है
राज्य-वंश मैसूर आजकल जिसका संरक्षक है

उसकी देख-रेख रक्षा में अपना योग लगाओ
वन्दनीय हे जैनतीर्थ तुम युग-युग में जय पाओ ॥

(१०)

कहे लेखनी पुण्य-तीर्थ क्या गौरव-कथा तुम्हारी
विस्तृत कीर्ति-सिन्धु तरने में है असमर्थ विचारी
नत मस्तक अन्तस्तल तन-मन-धन तुम पर बलिहारी
शत-शत नमस्कार तुम को हे नमस्कार अधिकारी

फिर सम्पूर्ण विश्व में अपनी विजय-ध्वजा फहराओ
वन्दनीय हे जैनतीर्थ तुम युग-युग में जय पाओ ॥

* मूर्ति-स्थापना-काल अभी ठीक निश्चित नहीं हो पाया है ।

पाणिनि, पतञ्जलि और पूज्यपाद

[लेखक—श्रीयुत प० कैलाशचन्द्र शास्त्री]

उक्तध्यायीसूत्र के प्रणेता प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि और उनके भाष्यकार पतञ्जलि को इतिहासकारों ने ईस्वी सन् से पहले का विद्वान् सिद्ध किया है। किन्तु शोलापुर से प्रकाशित सर्वार्थसिद्धि-नामक ग्रन्थ की तथोक्त महत्वपूर्ण प्रस्तावना में जैनसमाज के उदीयमान विद्वान् श्रीगौतमचन्द्र मोतीचन्द्र कोठारी एम० ए० ने उन्हें आद्य जैनव्याकरण के प्रणेता आचार्य पूज्यपाद (ईसा की ५वीं शताब्दी) का समकालीन सिद्ध करने का प्रयास किया है। कोठारी जी का उक्त प्रयास यदि किन्हीं ठोस प्रमाणों के आधार पर अवलम्बित होता तो सचमुच जैनसमाज के लिये यह गर्व की बात होती। किन्तु मुझे दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि उन्होंने लिखते समय कदाचित् यह सोचा ही नहीं कि यह कार्य कितना गुरुतर है। उनकी भूमिका के ऐतिहासिक अंश को पढ़ कर मुझे तो यही प्रतीत हुआ कि वह इतिहासज्ञों के लिये नहीं लिखा गया और न ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही लिखा गया है। उसके लिखने में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से ही काम लिया गया है और संभवतः वह उसी तरह के लोगों के लिये लिखा भी गया है। लेख का कोई-कोई मुद्दा (युक्ति) विचारणीय भी है, किन्तु लेखक ने इतने उतावलेपन से अपनी लेखनी को चलाया है कि उन्होंने अपने किसी भी तर्क को डटकर प्रमाणित नहीं किया है। उन्हें सोचना चाहिये था कि जिन ग्रन्थकारों के सम्बन्ध में वे लेखनी चला रहे हैं उनके बारे में देशीय और विदेशीय लेखकों ने ज़रूरत से ज्यादा लिखा है और आज तक के सभी इतिहासज्ञ उन्हें ईस्वी सन् से पहले का विद्वान् मानने में एकमत हैं। अतः उनके बारे में जो कुछ लिखा जाना चाहिये वह खूब सोच-समझ कर लिखा जाना चाहिये, जिससे अन्य इतिहासज्ञ उस पर विचार कर सकें और लेखक को उनके हास्य का पात्र न बनना पड़े। किन्तु लेखक ने उम्र और विलकुल ध्यान नहीं दिया जान पड़ता। उनके लेख को पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने जो कुछ लिखा उसे स्वयं सिद्ध समझ लिया। अस्तु, मेरा लिखना कहां तक ठीक है यह आगे की आलोचना से स्वयं ज्ञात हो जायगा।

पूज्यपाद के नाम

नन्दिसंघ की पट्टावली में एक श्लोक निम्न प्रकार है—

“यशःकीर्तिर्यशोनन्दी देवनन्दी महामतिः।

श्रीपूज्यपादापराख्य गुणनन्दी गुणाकरः॥”

इस श्लोक में जितने नाम आये हैं, कोठारी जी उन्हें पूज्यपाद के नामान्तर बतलाते हैं। किन्तु यह ठीक नहीं है। इसके लिये हमें पट्टावली का इससे पूर्व का श्लोक देखना चाहिये, जो निम्न प्रकार है—

“ततः पट्टद्वयी जाता प्राच्युदीच्युपलक्षणात् ।

तेषां यतीश्वराणां स्युर्नामानिमानि तत्त्वतः ॥”

इस श्लोक में बतलाया है कि—‘उसके बाद दो पट्ट हो गये एक पूर्वीय पट्ट और दूसरा उत्तरीय । उन पट्टों में जो मुनीश्वर हुए उनके वास्तविक नाम निम्न प्रकार हैं ।’

इस श्लोक के साथ उक्त श्लोक को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त श्लोक में जो यशःकीर्ति, यशोनन्दी, द्वितीय नाम पूज्यपाद के धारक महामति देवनन्दी और गुणों के आकर गुणनन्दी का नाम आया है, ये सब नाम एक ही आचार्य के नहीं हैं, किन्तु पट्ट पर होने वाले निविध आचार्यों के नाम हैं। जो दो नाम एक ही आचार्य के थे, उन्हें पट्टावलीकार ने ‘श्रीपूज्यपादापराख्यः’ लिख कर स्वयं स्पष्ट कर दिया है। अन्य उपलब्ध प्रमाणों से भी पूज्यपाद के देवनन्दी और जिनेन्द्रबुद्धि ये दो ही नाम उपलब्ध होते हैं, यशःकीर्ति आदि नामों का समर्थन अन्य किसी भी प्रमाण से नहीं होता। ‘गुणनन्दी’ नाम के समर्थन में कोठारी जी ने शब्दार्णवचन्द्रिका का जो ‘श्रीपूज्यपादममलं गुणनन्दिदेवम्’ इत्यादि श्लोक दिया है, उसका आशय समझने में भी उन्हें भ्रम हुआ है। इस श्लोक में ग्रन्थकार ने भगवान् महावीर के विशेषणरूप से क्रम से पूज्यपाद का, गुणनन्दी का और अपना निर्देश किया है। यह गुणनन्दी एक पृथक् आचार्य हुए हैं, जिन्होंने पूज्यपाद के सूत्रपाठ को संशोधित और परिवर्धित कर के वह सूत्रपाठ तैयार

१ ‘भास्कर’ भाग १, किरण ४ में नन्दिसंघ की पट्टावली २६ वें श्लोक से दी है और लिखा है कि इस पट्टावली के प्रारम्भ के २५ श्लोक श्रीशुभचन्द्राचार्य की गुर्वावली के प्रारम्भिक २५ श्लोकों के ही समान हैं। अतः यह श्लोक यही शुभचन्द्राचार्य की गुर्वावली से दिया गया है। उसमें भी इसके बाद ‘यशःकीर्ति’ इत्यादि श्लोक आता है।

२ जैनेन्द्रव्याकरण के दो सूत्रपाठ उपलब्ध हैं—एक पर महावृत्ति है और दूसरे पर शब्दार्णवचन्द्रिका तथा जैनेन्द्रप्रक्रिया है। स्व० के० बी० पाठक दूसरे पाठ को मौलिक बतलाते हैं। उन्होंने इसके सम्बन्ध में एक लेख लिखा था। किन्तु श्रीयुत प्रेमीजी महावृत्ति वाले सूत्र-पाठ को ही मौलिक समझते हैं। इस सम्बन्ध में ‘जैनसाहित्य-संशोधक’ भाग १, अङ्क २ में प्रकाशित ‘जैनेन्द्र व्याकरण और आचार्य देवनन्दी’ शीर्षक-उनका महत्त्वपूर्ण लेख पठनीय है। इस लेख के लिखने में उससे भी सहायता ली गई है और इसके लिये मैं प्रेमीजी का आभारी हूँ।

किया था, जिस पर शब्दार्णवचन्द्रिका और जैनेन्द्रप्रक्रिया टीका बनाई गई है। यह बात शब्दार्णवचन्द्रिका के अन्तिम श्लोक के नीचे दिये चरणों से स्पष्ट है—

‘श्रीसोमदेवयतिनिर्मितमादधाति या नौः प्रतीतगुणनन्दितशब्दवार्धौ ।’

इसमें सोमदेव-निर्मित वृत्ति को गुणनन्दी आचार्य के ‘शब्दार्णव’ में प्रवेश करने के लिये नौका के समान बतलाया है। तथा जैनेन्द्रप्रक्रिया के अन्तिम श्लोक में “सैषा श्री-गुणनन्दितानितवपुः शब्दार्णवं निर्णयम्” लिखकर बतलाया है कि गुणनन्दी ने शब्दार्णव के शरीर को विस्तृत किया था। अतः गुणनन्दो पूज्यपाद का नामान्तर नहीं है, किन्तु उस नाम के वह एक पृथक् आचार्य हैं।

पाणिनि, पतञ्जलि और पूज्यपाद

कन्नड भाषा में चंद्रप कवि-निर्मित एक पूज्यपादचरित पाया जाता है। उसमें प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि को पूज्यपाद का मामा बतलाया है तथा लिखा है कि पाणिनि अपने अष्टाध्यायी ग्रन्थ को बिना पूर्ण किये ही मर गये, और मरते समय अपने भानजे पूज्यपाद से अपना ग्रन्थ पूर्ण करने के लिये कह गये, जिसे उन्होंने वाद को पूर्ण कर दिया। कोठारी जी का मन्तव्य है कि इस चरित में कवि ने जो कुछ लिखा है वह सब प्रमाण है या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु उसका बहुभाग प्रमाण है और पाणिनि के ग्रन्थ अष्टाध्यायी की पूर्ति करने का उल्लेख तो प्रमाण है ही।

इस प्रकार कन्नडभाषा के उक्त चरित में वर्णित घटनाक्रम को आधार मानकर कोठारी जी ने पाणिनि को पूज्यपाद का समकालीन अर्थात् ईसा की पांचवीं शताब्दी का विद्वान् सिद्ध करने का प्रयास किया है। तथा जब पाणिनिव्याकरण के प्रणेता पूज्यपाद के समकालीन हैं, तब उस पर महाभाष्य की रचना करनेवाले पतञ्जलि महाराज तो उनके धातु के होने ही चाहिये। किन्तु कोठारी जी ने उन्हें भी पाणिनि का न केवल समकालीन अपितु उनका पूर्ववर्ती बतलाया है। क्योंकि वे लिखते हैं—“वयं तु भाष्यकारः ख्रिष्टाब्दी-यायां चतुर्थ्यां पञ्चम्यां वा शताब्द्यां प्रादुरासेति मन्यामहे।” अर्थात्—‘हमारा मत है कि भाष्यकार ईस्वी सन् की चौथी अथवा पांचवीं शताब्दी में हुए हैं। इसके पहले पाणिनि के ग्रन्थ में उन्होंने लिखा है—“यद्यपि केपांचिद् विदुषां मतेन पाणिनिराचार्यः ख्रिष्टकाला-त्पूर्वं स्वजन्तुयेमां भारतभूमिमलञ्चकार, तथाप्यस्मन्मतेन स ख्रिष्टाब्दीयपञ्चमशताब्द्यां प्रादुर्गम्य”’ अर्थात्—‘यद्यपि किन्हीं विद्वानों के मत से आचार्य पाणिनि ने ईस्वी सन् से पहले इस भारतभूमि को अपने जन्म से सुशोभित किया था। किन्तु हमारे मत से वे ईसा की पांचवीं शताब्दी में हुए हैं।’ इस स्वलिखित लेखनी के बारे में क्या लिखा जाये। अस्तु,

पाणिनि और भाष्यकार पतञ्जलि के पूर्वोक्त समय-निर्धारण में कोठारी जी ने जो उपपत्तियाँ दी हैं, उनकी आलोचना करने से पहले पाणिनि और पतञ्जलि की समकालीनता के विरोध में ही कुछ लिखना उपयुक्त होगा। उस अवस्था में उनकी बहुत सी उपपत्तियाँ स्वतः वेकार हो जायेंगी।

संस्कृत के अभ्यासियों से यह बात छिपी हुई नहीं है कि पाणिनि-व्याकरण पर कात्यायन ने वार्तिक बनाई थीं और भाष्यकार ने अपने भाष्य में उनका व्याख्यान इत्यादि किया है। तथा महाभाष्य में कुछ ऐसी वार्तिक इत्यादि भी पायी जाती हैं, जिन्हें भाष्यकार ने कात्यायन की वार्तिकों के सम्बन्ध में उद्धृत किया है। इस प्रकार के वार्तिक आदि के रचयिता भारद्वाजीय और सौनाग आदि कहे जाते हैं। उदाहरण के लिये—

(१) २-२-१८ सूत्र पर कात्यायन की तीसरी वार्तिक “सिद्धं तु क्वाड्स्वतिदुर्गतिः वचनात्” और चौथी वार्तिक “प्रादयः कार्ये” है। इन दोनों वार्तिकों का व्याख्यान करके पतञ्जलि लिखते हैं—“एतदेव च सौनागैर्विस्तरतरकेण पठितम्।” इसका व्याख्यान करते हुए कैयट लिखता है—“एतदेवेति। कात्यायनाभिप्रायमेव प्रदर्शयितुं सौनागैरति-विस्तरेण पठितमित्यर्थः।”

(२) १-१-२० सूत्र पर कात्यायन की वार्तिक है—“घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिद्धिकृतार्थम्।” इस पर पतञ्जलि लिखते हैं—“भारद्वाजीयाः पठन्ति—घुसंज्ञायां प्रकृति-ग्रहणं शिद्धिकृतार्थम्।” यह वार्तिक कात्यायन के नियम में एक मौलिक परिवर्तन करती है।

(३) ३-१-८९ सूत्र में पाणिनि ने जो नियम बतलाया था, उसमें वृद्धि करते हुए कात्यायन लिखते हैं—“यक्चिणोः प्रतिषेधे हेतुमणिश्चोब्रूजामुपसंख्यानम्।” इसकी व्याख्या करने के बाद पतञ्जलि लिखते हैं—“भारद्वाजीयाः पठन्ति—यक्चिणोः प्रतिषेधे णिअन्थिप्रन्थिब्रूजामात्मनेपदाकर्मकाणामुपसंख्यानम्।” यह कात्यायन के मत की एक तरह से आलोचना ही है जो भारद्वाजियों ने की है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हैं। इनके सिवाय भाष्यकार ने ‘अन्ये’ ‘केचित्’ आदि लिख कर कुछ अन्य आचार्यों के भी मतों का उल्लेख किया है।

वार्तिकों के सिवाय महाभाष्य में बहुत सी कारिकाएँ भी पाई जाती हैं। और जैसे सब वार्तिकों को एक लेखक की बतलाना भ्रामक है उसी तरह सब कारिकाओं को भी एक ही लेखक की बतलाना भ्रमपूर्ण है। ये कारिकाएँ कात्यायन की भी नहीं कही जा सकतीं, क्योंकि उनमें से कुछ कारिकाएँ कात्यायन के नियमों का संग्रहरूप हैं, कुछ उनके विरुद्ध हैं और कुछ वार्तिकों की आलोचना करती हैं। एक बात और भी ध्यान में रखने योग्य है, वह यह कि पतञ्जलि ने कारिकाओं का कुछ भाग बिना व्याख्या

किये ही रहने दिया है जब कि कुछ भाग पर वार्तिकों के ढंग से ही व्याख्यान किया है। अव्याख्यात कारिकाएँ दो प्रकार की हैं—एक तो वार्तिकोक्त घातों का केवल संग्रह के रूप में है और वे प्रायः उस सूत्र के व्याख्यान के अन्त में पाई जाती हैं, जिनसे वे सम्बन्ध रखती हैं। दूसरी प्रकार की अव्याख्यात कारिकाएँ वार्तिकों का केवल संग्रहीत रूप नहीं हैं, किन्तु वे भाष्य के विवरण की आवश्यक अङ्गभूत हैं। पाणिनि-व्याकरण के विशिष्ट अभ्यासी पं० गोल्ड स्टूकर का मत है कि ये अव्याख्यात कारिकाएँ कात्यायन की वार्तिकों के बाद में रची गई हैं।

वार्तिक और कारिकाओं के सिवाय महाभाष्य में जो तीसरी वस्तु ध्यान देने योग्य है, वह है परिभाषाएँ। कुछ परिभाषाएँ कात्यायन से पहले की मानो जाती हैं; क्योंकि कात्यायन ने अपनी वार्तिकों में उन्हें उद्धृत किया है।

महाभाष्य के इस विहगावलोकन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि पाणिनि-व्याकरण पर कात्यायन के वार्तिक रचे जाने के बाद, तथा उन वार्तिकों के ऊपर भी भारद्वाजीय वगैरह वैयाकरणों के प्रति-वार्तिकों तथा कारिकाओं की रचना होने के बाद पतञ्जलि ने अपना महाभाष्य बनाया था। कात्यायन ने पाणिनि के लगभग आधे सूत्रों पर वार्तिक रची हैं, जिनकी संख्या ४००० से भी अधिक है। इन वार्तिकों के द्वारा कात्यायन ने पाणिनि-व्याकरण को बहुत सी कमियों की पूर्ति की है, अनेक नियमों में परिवर्तन और परिवर्धन किया है। उनके देखने से पता चलता है कि पाणिनि के समय में जो प्रयोग

१ इस प्रकार की कारिकाओं के बारे में टीकाकार भी स्पष्ट उल्लेख करते हैं। यथा—

२-१-६० सूत्र की व्याख्या में कैयट लिखते हैं—“पूर्व एवार्थः आर्यया संगृहीतः।”

२-४-८५ में “एष एवार्थः आर्यया दर्शितः।” २-४-८५, कारिका २, ३, में—“पूर्वोक्त एवार्थः श्लोकेन संगृहीतः।” इत्यादि।

२ दूसरी प्रकार की कारिकाएँ ४-१-४४ सूत्र की चर्चा में पाई जाती हैं। यथा—‘गुण-वचनादित्युच्यते। को गुणो नाम ? सत्वे निवेशते ...’ इत्यादि। इसी के आगे “अपरः—आह” करके ‘उपैत्यन्यद् जहात्यन्यद्’ इत्यादि अव्याख्यात कारिका है। तथा ४-१-६३ में—“जातेरित्युच्यते। का जातिर्नाम ? आकृतिग्रहणा जातिः ...” इत्यादि। “इसी के आगे ‘अपरः आह’ करके ‘प्रादुर्भावविनाशाभ्याम्’ इत्यादि कारिका है जो दूसरा मत बतलाती है।

३ १-१-६५ पर एक वार्तिक इस प्रकार है—“अन्त्यविज्ञानात्सिद्धमिति चेन्नानर्थकेऽलोऽन्त्य-विधिरनभ्यासविकारे।” इसका ‘नानर्थके’ इत्यादि अंश परिभाषा है, जो भाष्य से स्पष्ट है।

शुद्ध समझे जाते थे, कात्यायन के समय में वे-या तो अशुद्ध समझे जाने लगे थे, या उनका प्रचार नहीं रहा था। यथा—“इन्धिभवतिभ्याञ्च” (१-२-६), पाणिनि का यह सूत्र इन्ध् और भू धातु से परे लिट् को कित् करता है, किन्तु कात्यायन उसका निषेध कर हुए कहते हैं—“इन्धेश्कन्दोविषयत्वाद् भुवो वुको नित्यत्वात्ताभ्यां किद्वचनानर्थक्यम्।”

कात्यायन की वार्तिकों से दूसरी बात यह मालूम होती है कि उस समय कुछ शब्दों का जो अर्थ प्रचलित था, पाणिनि उससे अनभिज्ञ थे। यथा—पाणिनि लिखते हैं—‘आरण्यमनुष्ये’ (४-२-१२९), इससे स्पष्ट है कि वह आरण्यक का अर्थ ‘जंगल में रहनेवाला मनुष्य’ करते हैं। किन्तु इस पर पतञ्जलि ‘अत्यल्पमिदमुच्यते मनुष्य इति’ लिख कर लिखते हैं—‘पथ्यध्यायन्यायविहारमनुष्यहस्तिष्विति वक्तव्यम्’। यह कात्यायन को वार्तिक है जो आरण्यक का अर्थ जंगल का रास्ता, जंगली हाथी, आरण्यक अध्याय आदि बतलाता है।

पाणिनि के विशिष्ट अभ्यासियों ने कात्यायन और पाणिनि का पौर्वापर्य बतलाने के लिये इस तरह की बहुत सी बातें महाभाष्य से खोज निकाली हैं, उनके देने से लेख का व्यर्थ कलेवर बढ़ जायगा। हमारा इस चर्चा से केवल इतना ही बतलाने का अभिप्राय है कि पाणिनि और पतञ्जलि की समकालीनता तो असम्भव है ही किन्तु पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिकों के रचयिता कात्यायन भी पतञ्जलि के समकालीन नहीं थे। इन तीनों ग्रन्थकारों की रचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन से जो निष्कर्ष निकलता है उस पर विचार करते हुए पाणिनि और पतञ्जलि के बीच में कम से कम २०० वर्ष का अन्तर मानना होगा, क्योंकि इतना अन्तराल माने बिना शब्दशास्त्र की वे समस्याएँ हल नहीं हो सकतीं, जो उक्त तीनों रचनाओं के क्रमिक अध्ययन से ज्ञात होती हैं और जिनका आभास-मात्र ऊपर कराया गया है। अतः पाणिनि को ईसा की पाँचवीं शताब्दी के मध्य या अन्त का विद्वान् मानने पर पतञ्जलि को सातवीं शताब्दी का विद्वान् मानना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भाष्यकार पतञ्जलि प्रसिद्ध वैयाकरण भट्टहरि के समकालीन थे, जिनका मरण ई० ६५० में हुआ था। किन्तु भट्टहरि ने अपने वाक्यपदीय-नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ के द्वितीय काण्ड के अन्त में महाभाष्य का जो इतिहास दिया है, वह इस स्थिति पर अच।

१ इसीपर से विद्वानों का यह विचार है कि पाणिनि वैदिक शास्त्र आरण्यकों से अनभिज्ञ थे, क्योंकि उन्होंने आरण्यक शब्द का अर्थ ‘आरण्यक अध्याय’ नहीं किया, जैसा कि कात्यायन ने किया है। अतः वे आरण्यकों की रचना से पहले हुए हैं।

प्रकाश डालता है। भर्तृहरि लिखते हैं—

“प्रायेण^१ सन्नेपतश्च नव्यविद्यापरिग्रहान् ।
संप्राप्य वैयाकरणान् संग्रहे समुपागते ॥
कृतेऽथ पातञ्जलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना ।
सर्वेषां न्यायबीजानां महामाष्ये निबन्धने ॥
अलब्धगाधे गाम्भीर्यादुत्तान इव सौष्ठवात् ।
तस्मिन्नकृतबुद्धीनां नैवावस्थितनिश्चयः ॥
वैजिसौभवहर्षक्षैः शुष्कतर्कानुसारिभिः ।
आर्वेनिलाविते ग्रन्थे संग्रहप्रतिकञ्चुकैः ॥
यः पातञ्जलिशिष्येभ्योऽभ्यष्टो व्याकरणागमः ।
कालेन दाक्षिणात्येषु ग्रन्थमात्रे व्यवस्थितः ॥
पर्वतादागमं लब्ध्वा भाष्यबीजानुसारिभिः ।
स नीतो बहुशास्त्रत्वं चन्द्राचार्यादिभि पुनः ॥
न्यायप्रस्थानमार्गास्तानभ्यस्य स्वं च दर्शनम् ।
प्रणीतो गुरुणाऽस्माकमयमागमसंग्रहः ॥”

अर्थात्—नव्य विद्या के पारगामी वैयाकरणों की तथा (व्याडि के) संग्रह की सहायता से पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में समस्त न्यायों का निबन्धन किया। जब लोगों को यह मालूम हुआ कि यह महाभाष्य बहुत गम्भीर है अतः इसकी गहनता का पता लगाना कठिन है, तथा अकृतबुद्धि जन उसमें दृढ़ निश्चय नहीं रह सकते। तब शुष्क तर्क के अनुसर्ता, वैजि, सौभव और हर्षक्ष नाम के वैयाकरणों ने, जो संग्रह के तरफ़दार थे, पतञ्जलि के भाष्य को छिन्न-भिन्न कर डाला। पतञ्जलि के शिष्यों से उसका ग्रन्थ पुनः प्राप्त हो सका और उसकी एक कापी कुछ समय तक दक्षिण में रही। चन्द्रादि आचार्यों ने पर्वत से इस ग्रन्थ को प्राप्त किया और उसको बहुत सी पुस्तकों में कर दिया (अर्थात् उसकी बहुत सी प्रतिलिपियाँ करा डालीं)। मेरे गुरु ने उन न्यायों का तथा अपने दर्शन का अभ्यास करके यह आगम संग्रह बनाया।

इस उल्लेख से कम से कम इतनी बात तो स्पष्ट है कि भर्तृहरि के जन्म से बहुत पहले महाभाष्य की रचना हो चुकी थी। चीनी यात्री इत्सिंग के उल्लेखानुसार भर्तृहरि^२ की मृत्यु ई० ६५० में हुई है। यदि उनकी मृत्यु से १५० वर्ष पहले भी पतञ्जलि का काल

१ ये श्लोक गोल्डस्ट्रुकर के ग्रन्थ से लिये गये हैं।

२ इत्सिंग ने लिखा है कि भर्तृहरि ने महाभाष्य पर एक वृत्ति रची थी। कुमारिल के तंत्रवार्तिक पृ० २२३ में भी भर्तृहरि की इस टीका का उल्लेख मिलता है।

माना जावे तो पाणिनि का समय ईसा की पांचवीं शताब्दी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऊपर बतला आये हैं कि पाणिनि और पतञ्जलि कभी भी समकालीन नहीं हो सकते।

राजतरङ्गिणी में पञ्च श्लोक निम्न प्रकार से मिलता है—

चन्द्राचार्यादिभिर्लब्धादेशं तस्मात्तदागमम् ।

प्रवर्तितं महाभाष्यं स्वं^१ च व्याकरणं कृतम् ॥१- १७६ ॥

अर्थात्—चन्द्र आदि आचार्यों ने उसकी (राजा अभिमन्यु की) आज्ञा प्राप्त करने के बाद महाभाष्य का उद्धार किया और अपना व्याकरण (चन्द्रव्याकरण) बनाया।

भर्तृहरि के 'पर्वतादागमं लब्ध्वा' आदि श्लोक के साथ इस श्लोक को पढ़ने से दोनों का आशय एक सा लगता है। यह चन्द्र चन्द्रव्याकरण का प्रणेता व्याकरण चन्द्र ही प्रतीत होता है। यह चन्द्र^२ पूज्यपाद का पूर्ववर्ती माना जाता है। अतः इस उल्लेख के आधार पर न केवल पाणिनि, किन्तु भाष्यकार पतञ्जलि भी पूज्यपाद के पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं।

इस प्रकार पाणिनि और पतञ्जलि के साहित्य तथा अन्य उल्लेखों के आधार पर न केवल पाणिनि अपि तु पतञ्जलि भी पूज्यपाद के समकालीन या बाद के सिद्ध नहीं होते। ऐसी दशा में कोठारी जी ने उनको समकालीन सिद्ध करने के लिये जो प्रमाण दिये हैं, उन पर विचार करना केवल लेख की कलेवर-वृद्धि का ही कारण होगा। तथापि पाठकों को यह बतलाने के लिये कि कोठारी जी ने इस गुरुतर ऐतिहासिक कार्य में कितने उतावलेपन से बिना विचारे लेखनी चलाई है, उनके कुछ प्रमाणों पर विचार किया जाता है।

पाणिनि तथा जैनेन्द्रव्याकरण के बहुत से सूत्र परस्पर में मिलते हैं। इसके आधार पर पूज्यपाद-चरित की इस बात को प्रमाणित करना कि पूज्यपाद ने पाणिनिव्याकरण को पूर्ण किया था, केवल हास्यास्पद है। इसी तरह यदि भाष्यकार या काशिकाविवरणकार किसी मत को पूर्वाचार्य का बतलाते हैं और वह मत जैनेन्द्र-व्याकरण के रचयिता का भी है तो 'भाष्यकार और का० विवरणकार ने पूज्यपाद के मत का उल्लेख किया है' यह कल्पना तभी सत्य समझी जा सकती है जब उनसे पहले केवल पूज्यपाद ही ऐसे व्याकरण सिद्ध हों, जिनका उक्त मत रहा हो। बिना ऐसा किये यह तो असिद्ध को

१ मि० ट्रोयर ने अपने संस्करण में 'चन्द्रव्याकरणं कृतम्' पाठ दिया है। ऐसा गोल्ड-स्टूकर लिखते हैं।

२ देखो—'अन्नत्स आफ भण्डारकर पूना, जि० १३, पृ० २५ पर डा० पाठक का लेख।

असिद्ध से सिद्ध करने की चेष्टा के समान ही है। हम पहले बतला आये हैं कि भाष्यकार ने 'केचिन्' आदि लिखकर अनेक आचार्यों के मतों का निर्देश किया है। अतः इस प्रकार के थोथे प्रमाणों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

१ पतञ्जलि ने 'अपरः आह' करके जाति का एक लक्षण उद्धृत किया है। जिसकी विचारधारा जैनसिद्धान्त से मेल खाती है। इस मामूली सी बात से कोठारीजी ने निष्कर्ष निकाला है कि भाष्यकार किसी जैनवैयाकरण से वाद में हुए है। वैयाकरण व्याकरण-विषयक ग्रन्थों में वैयाकरणों के ही मत उद्धृत करने की प्रतिज्ञा तो सम्भवतः नहीं करते हैं। यदि ऐसा कोई नियम होता कि व्याकरण-विषयक ग्रन्थों में किसी नैयायिक, दार्शनिक, सैद्धान्तिक या कवि का कोई मत या कोई विचार उद्धृत नहीं करना चाहिये तो हम कोठारी जी के उक्त निष्कर्ष से किसी तरह सहमत हो भी जाते। किन्तु इस वादरायण-सम्बन्ध से सहमत होने के लिये हमारी जुद्ध बुद्धि तैयार नहीं होती। क्योंकि जैन-विचारधारा तो अतिप्राचीन है, उसे भाष्यकार किसी अन्य स्रोत से जान कर लिख सकता था। पूज्यपाद के साथ इस विचारधारा का, पता नहीं, कैसे अविना-भावी सम्बन्ध जोड़ लिया गया है।

२ 'वाहनमाहितात्' इस सूत्र पर भाष्यकार ने 'अपर आह' करके 'वाहनवाह्यादिति वक्तव्यम्' ऐसा लिखा है। जैनेन्द्र में 'वाह्याद्वाहनम्' सूत्र है। इस शब्द-साम्य से, जो यथाकम भी नहीं है, कोठारी जी निष्कर्ष निकालते हैं कि 'अपर' पद से जैनेन्द्रकार का उल्लेख किया है। क्यों भई, यदि जैनेन्द्र का सूत्र ही भाष्यकार ने उद्धृत किया है तो उसे उसने परिवर्तित क्यों कर दिया? क्या इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जैनेन्द्रकार ने भाष्य की इस वार्तिक को ही परिवर्तित करके अपना सूत्र बना लिया है, जैनेन्द्रकार के सामने कात्यायन की वार्तिक थी, यह बात उनके सर्वार्थसिद्धि-विषयक उन्नेतों से स्पष्ट है।

३ तत्त्वार्थसूत्र के चतुर्थ अध्याय के 'पोतपक्षशुक्लेश्याद्वित्रिशेषेषु' इस सूत्र का व्याख्यान करने हुए पूज्यपाद स्वामी ने एक वाक्य इस प्रकार लिखा है—“यथाहुः—द्रुतायां तपरकरणो मध्यमविलम्बितयोरुपसंख्यानमिति।” पाणिनि के “तपरस्तत्कालस्य” (१-१-५०) सूत्र के व्याख्यान में भाष्यकार ने एक वार्तिक इस प्रकार दी है—“यद्येवं द्रुतायां तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोरुपसंख्यान कालभेदात्।” आगे इसका व्याख्यान करते हुए भाष्यकार लिखते हैं—“द्रुतायां तपरकरणो मध्यमविलम्बितयोरुपसंख्यानं कर्तव्यम्” इत्यादि। इसका भी कोठारी जी ने वही निष्कर्ष निकाला है। कोठारी जी की इस महती भूल को देख कर मेरी उनके विषय में जो धारणा थी, उसे बड़ी ठेस

पहुँची है। एक विद्वान् व्यक्ति लेखनी के द्वारा जानबूझ कर इतनी बड़ी भूल कर सकता है, यह मेरा आत्मा मानने के लिये तैयार नहीं है। सर्वार्थसिद्धि के जिस प्रकरण में उक्त वाक्य है, उसका आशय कोठारी जी ने क्या समझा है? यह तो वे ही बतला सकते हैं। किन्तु प्रकरण यह है कि टीकाकार पूज्यपाद ने “पीता च पद्मा च शुक्ला च ताः पीतपद्म-शुक्लाः” इस प्रकार सूत्रस्थ पद का समास किया। उस पर शिष्य ने पूछा—“कथं ह्रस्वत्वम्” अर्थात् पीता का पीत इत्यादि में ह्रस्वत्व कैसे हो गया? आचार्य ने उत्तर दिया—‘औत्तरपदिकम्’ अर्थात्—उत्तर पद पर रहते ह्रस्वत्व हो गया है। अपने इस उत्तर की पुष्टि में आचार्य ने ‘यथाहुः’ करके ‘द्वुतायाम्’ इत्यादि वाक्य प्रमाण-रूप में उद्धृत कर दिया। अर्थात्—जैसे ‘मध्यमविलम्बितयोः’ में (मध्यमा च विलम्बिता च मध्यमविलम्बिता) उत्तरपद ‘विलम्बित’ रहते हुए ‘मध्यमा’ पद को ह्रस्वत्व हो गया है, उसी प्रकार यहां पर भी जानना चाहिये। ‘यथाहुः’ का ‘आहुः’ पद ही यह बतलाता है कि ग्रन्थकार किसी अन्य पुरुष का प्रमाणवाक्य दे रहे हैं। सम्भवतः इसी से कोठारी जी ने इसे प्रमाणरूप में उपस्थित करते समय ‘आहुः’ पद को छोड़ कर केवल ‘यथा’ शब्द का उल्लेख किया है। महाभाष्य से स्पष्ट है कि अपने मत के समर्थन में पूज्यपाद ने जिस वाक्य को प्रमाणरूप से उपस्थित किया है, वह कात्यायन की वार्तिक है। अतः पाणिनि और उनके वार्तिककार कात्यायन, दोनों पूज्यपाद के पूर्ववर्ती हैं, यह निर्विवाद है। और भी लीजिये—सर्वार्थसिद्धि, अध्याय ७, सूत्र १६ की व्याख्या में ‘मैथुन’ शब्द का अर्थ बतलाते हुए पूज्यपाद स्वामी अपने अर्थ के समर्थन में शास्त्र का प्रमाण देते हुए लिखते हैं—“शास्त्रेऽपि ‘अश्ववृषभयोर्मैथुनेच्छायाम् इत्येवमादिषु तदेव गृह्यते’। इस वाक्य में उद्धृत ‘अश्ववृषभयोर्मैथुनेच्छायाम्’ पद पाणिनि के ७-१-५१ सूत्र पर कात्यायन की प्रथम वार्तिक है। यहाँ पूज्यपाद ने कात्यायन की वार्तिक अथवा भाष्य का ‘शास्त्र’ शब्द से उल्लेख किया है। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि पूज्यपाद और पाणिनि समकालीन नहीं थे। अतः कन्नड के पूज्यपाद-चरित्र के आधार पर कोठारी जी ने जो कुछ हवाई महल खड़ा किया है, ऐतिहासिक जगत में उसका कोई मूल्य नहीं आँका जा सकता और न इस तरह की असत्कल्पनाओं से जैनसाहित्य और जैनाचार्यों का महत्त्व ही बढ़ सकता है।

पार्श्वनाथ-चरित का श्लोक

वादिराज के पार्श्वनाथचरित के प्रथम परिच्छेद में तीन श्लोक निम्न प्रकार से मुद्रित हैं।

स्वामिनंदचरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम् ।

देवागमेन सर्वज्ञो येनाद्यापि प्रदश्यते ॥ १७ ॥

अचिन्त्यमहिमा देवः सोऽभिवन्द्यो हितैषिणा ।

शब्दाश्च येन सिद्ध्यन्ति साधुत्वं प्रतिलम्बिताः ॥१८॥

त्यागी स एव योगीन्द्रो येनाक्षय्यसुखावहः ।

अर्थिने भव्यसार्थाय दिष्टो रत्नकरण्डकः ॥ १९ ॥

किसी लेखक आदि की भूल से किसी प्रति में यह श्लोक उक्त क्रम से लिखे गये हैं और उसी पर से इस तरह मुद्रित भी हो गये हैं । किन्तु वास्तव में १७ वां और १९ वां श्लोक एक साथ हो कर अष्टारहवां उनके बाद में होना चाहिये । क्योंकि १७ वें श्लोक में समन्त-भद्र का स्मरण करते हुए उनके देवागमस्तोत्र का उल्लेख किया है और १९ में उनके रत्नकरण्डनामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है । किन्तु १८ वें 'देव' शब्द से प्रसिद्ध व्याकरण देवन्दी का स्मरण किया है । आदिपुराण और हरिवंशपुराण में भी इन्हें इसी संज्ञित

१ हरिवंशपुराण का यह श्लोक निम्न प्रकार है—

इन्द्रचन्द्रार्कजैनेन्द्रव्याडिव्याकरणोक्तिणः ।

देवस्य देवसंघस्य न वन्द्यते गिरः कथम् ?

न्यायकुमुदचन्द्र की प्रस्तावना (पृ० १००) में मैंने लिखा था कि इस श्लोक में देवन्दी का स्मरण किया है । और अपने इस विचार को कई युक्तियों से सिद्ध किया था । किन्तु 'अकलङ्क-ग्रन्थत्रय' की प्रस्तावना में पं० महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य ने मेरे इस मत का निराकरण किया है । आप की मुख्य आपत्ति यह है कि पूज्यपाद जैनेन्द्रव्याकरण के रचयिता हैं अतः इन्द्र चन्द्र आदि व्याकरणों के साथ उन्हें अपने ही रचित व्याकरण का ईक्षिन्-द्रष्टा कहना ठीक नहीं है । किन्तु इस आपत्ति का परिहार यह हो सकता है कि हरिवंशपुराणकार की दृष्टि में पूज्यपाद इतर व्याकरणों के भी उतने ही विशिष्ट अभ्यासी थे जितने स्वरचित व्याकरण के । अर्थात् जिस तरह स्वरचित ग्रन्थ के प्रत्येक रहस्य से रचयिता अभिज्ञ रहता है उसी तरह वे पर-रचित व्याकरणों के भी प्रत्येक रहस्य से अभिज्ञ थे । श्रवणबेल्लोल के शिलाले० नं० ५० के एक उल्लेख से भी इस बात का समर्थन होता है । उसमें मेघचन्द्र मुनि का गुणगान करते हुए उन्हें 'सर्वव्याकरणो विपश्चिदधिपः श्रीपूज्यपादः स्वयम्' लिखा है, जो बतलाता है कि पूज्यपाद समस्त व्याकरणों के परगामी थे । यदि इस बात को स्वीकार न किया जाये और इस श्लोक के द्वारा अकलङ्कदेव का स्मरण किया जाना ही ठीक माना जाये, जैसा कि पण्डितजी का मत है, तो इस व्याकरण-शास्त्र के नियमों की विरोध-सम्बन्धी आपत्ति के सामने अनेक ऐतिहासिक आपत्तियाँ आ खड़ी होती हैं, जिन्हे दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता । तथा उसके विरुद्ध दूसरे मत के समर्थन में अनेक उपपत्तियाँ भी मिलती हैं ।

नाम से स्मरण किया है। अतः कोटारीजी ने इस श्लोक के आधार पर जो समन्तभद्र को वैयाकरण सिद्ध किया है वह भी भ्रमपूर्ण है।

दोनों बातें निम्न प्रकार हैं—

१ यदि उक्त श्लोक में अकलङ्क देव का ही स्मरण हुआ माना जाये तो कहना होगा कि हरिवंशपुराणकार ने पूज्यपाद का स्मरण ही नहीं किया। किन्तु यह बात किसी भी तरह नहीं जंचती कि हरिवंशपुराणकार अपनी रचना के प्रारम्भ में प्रमुख-प्रमुख शास्त्रकारों का स्मरण करते समय जैनेन्द्रव्याकरण के अध्येता अकलङ्क देव का तो वैयाकरण या व्याकरणशास्त्र-निष्णात के रूप में स्मरण करें और आद्य जैनव्याकरण जैनेन्द्र के रचयिता प्रसिद्ध शाब्दिकं देवनन्दी को भूल ही जायें।

२ अब तक शास्त्रों तथा शिलालेखों में पूज्यपाद और अकलङ्क के सम्बन्ध के जो उल्लेख मेरी दृष्टि से गुजरे हैं, उनमें पूज्यपाद का वैयाकरण के रूप में और अकलङ्क का तार्किक के रूप में ही स्मरण किया गया है। जैनसाहित्य में सर्वत्र एक ही ध्वनि गूँजती सुनाई पड़ती है; और वह है—“प्रमाणमकलङ्कस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्।” वैयाकरण के रूप में अकलङ्क का जिसमें स्मरण किया गया हो ऐसा कोई उल्लेख कमसे कम मेरे देखने में तो नहीं आया।

३ हरिवंशपुराणकार जिनसेन और आदिपुराणकार जिनसेन, दोनों समकालीन थे, किन्तु हरिवंश पुराण की रचना पहले और आदिपुराण की रचना बाद को हुई है। हरिवंश-पुराण की तरह आदिपुराण के भी प्रारम्भ में व्यतिक्रम से सिद्धसेन और समन्तभद्र का स्मरण कर (बीच में कुछ अन्य अचार्यों का स्मरण करने के बाद) देव नाम के विद्वान् का स्मरण इस प्रकार किया है—

“कवीनां तीर्थकृदेवः कितरां तत्र वर्यते।

विदुषां वाङ्मलध्वंसि तीर्थं यस्य वचोमयम्॥”

इसमें देव को ‘कवियों का तीर्थङ्कर’ बतलाया है और उनके वचोमय तीर्थ को विद्वानों के वाङ्मल का नाशक लिखा है। हरिवंशपुराण के पूर्वोक्त श्लोक को देखते हुए यह श्लोक भी अकलङ्क देव के पक्ष में सरलता से लगाया जा सकता है। क्योंकि व्याकरण-शास्त्र-निष्णात का वचोमय तीर्थ ‘वाङ्मलध्वंसि’ होना ही चाहिये। यदि आदिपुराणकार ने अकलङ्क का पृथक् स्मरण न किया होता तो परिडतजी इसे भी अकलङ्क के पक्ष में लगाये बिना न छोड़ते। किन्तु उसके बाद ही अकलङ्क का नाम स्मरण करके ग्रन्थकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि शब्द-शास्त्र-निष्णात ‘देव’ भट्टाकलङ्क से पृथक् विद्वान् हैं और वे देवनन्दी के सिवाय दूसरे नहीं हो सकते।

४ आदिपुराणकार ने “भट्टाकलङ्कश्रीपालपात्रकेसरिणां गुणाः” आदि लिख कर भट्टाकलङ्क का केवल सामान्य उल्लेखमात्र कर दिया है, ‘देव’ की तरह पृथक् रूप से उनके

आज्ञा है कोठारी जो मेरे इस लेख को सद्भाव से ही अपनायेंगे और भविष्य में कुछ लिखते समय जल्दवाजी से काम न लेंगे। उनसे हमलोगों को बड़ी आशाएँ हैं।

किन्ती विशेष गुण का स्मरण नहीं किया। यदि हरिवंशपुराणकार अकलङ्क देव का स्वतन्त्र स्मरण करते तो यह संभव प्रतीत नहीं होता कि आदिपुराणकार उनका उल्लेखमात्र करके ही छोड़ देंगे। इससे भी सिद्ध होता है कि हरिवंशपुराणकार ने जिनका उल्लेख भी नहीं किया था, आदिपुराणकार ने उनका कम से कम सामान्य उल्लेख तो कर ही दिया।

५ हरिवंशपुराण में 'देव' के स्मरण के बाद ही वज्रसूरि का स्मरण किया गया है। देवसेन के उल्लेख के अनुसार वज्रनन्दी देवनन्दी के शिष्य थे। इस पौवापर्य से भी यह सिद्ध होता है कि वज्रसूरि के पहले जिन 'देव' का स्मरण किया गया है, वह वज्रसूरि के गुरु देवनन्दी ही हैं। ग्रन्थकार ने दोनों के 'नन्दी' पद को छोड़ कर केवल 'देव' और 'वज्र' नाम से उनका स्मरण किया है।

हरिवंश पुराण (मा० ३० मा०) में 'देवसंघस्य' पाठ मुद्रित है। किन्तु उसी के नीचे टिप्पण में लिखा है कि 'देववन्द्यस्य' और 'देवनन्दस्य' पाठ भी उपलब्ध हैं। 'देवनन्दस्य' पाठ अशुद्ध है किन्तु उस पाठ से इतना संकेत अवश्य मिलता है कि इस श्लोक में 'देव' पद से देवनन्दी का ग्रहण अभीष्ट था। अतः इसे छिष्ट कल्पना तो नहीं कहा जा सकता। 'देवसंघस्य' पद अकलङ्कदेव के यद्यपि अनुकूल पड़ता है, क्योंकि उन्हे देवसंघ का आचार्य कहा जाता है। किन्तु एक तो इस विषय का कोई स्पष्ट उल्लेख मेरे देखने में नहीं आया, दूसरे श्रवणबेलगोल के शिलालेख नं० १०८ में लिखा है कि अकलङ्कदेव के स्वर्गागत हो जाने पर यह संघ भेद हुआ था। हमारे उक्त श्लोक में अकलङ्कदेव का स्मरण हुआ मानने में पूर्वोक्त बाधाएँ उपस्थित होती हैं। अतः मेरा विचार है कि 'देवसंघस्य' के स्थान में दूसरी प्रतियों में उपलब्ध 'देवनन्दस्य' पाठ ही ठीक है। श्रीयुत प्रेमीजी ने भी अपने देवनन्दि-विषयक लेख में यही पाठ रक्खा है। पता नहीं, पण्डित जी प्रतियों में उपलब्ध इस पाठ को स्थान देने में कैसे 'कल्पना-गौरव' समझते हैं। कल्पना-गौरव तो तब कहा जा सकता था, जब यह पाठ किसी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होता और सद्गति ठीक बैठाने के लिये अपनी ओर से उसकी कल्पना करनी पड़ती। किन्तु ऐसा तो नहीं किया गया है। तथा शिलालेखों के पृथ्वीपाद-विषयक उल्लेखों में भी 'देववन्द्यस्य' पाठ का समर्थन होता है। यथा—श्रवणबेलगोल के शिलालेख नं० १०८ में पृथ्वीपाद को 'सुराधीश्वरपृथ्वीपाद' लिखा है। शिलालेख नं० १०५ में 'यत्पूजितः पदयुगे वनदेवताभिः' लिखा है। शिलालेख नं० ४० में लिखा है—'देवताभिर्भ्यत्पूजितं पादयुगं यदीयम्।' इस उक्त नियोजन में हमी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि हरिवंशपुराणकार ने प्रसिद्ध वैष्णव देवनन्दी का ही स्मरण किया है, न कि व्याकरणशास्त्रनिष्णात अकलङ्कदेव का।

इस लेख के लिखने में मुझे गोल्ड स्टूकर के 'पाणिनि' नामक ग्रन्थ से बहुत अधिक सहायता मिली है। अतः उनका आभार कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है।

वीरमार्त्तण्ड चावुण्डराय

[लेखक—श्रीयुत पं० के० भुजवली शास्त्री, विद्याभूषण]

जैन ऐतिहासिक महापुरुषों में वीरमार्त्तण्ड चावुण्डराय भी एक हैं। भारत का इतिहास इनका अमर नाम कभी भुला नहीं सकता। बल्कि इनके द्वारा निर्मापित श्रवणबेलगोल की वह अद्भुत विशाल मूर्ति जब तक मौजूद रहेगी तबतक संसार में इनकी धवल कीर्ति अविच्छिन्न रूप से फैली रहेगी। एक बात हमें याद रखनी चाहिये कि जैसे वह मूर्ति अद्भुत, अनुपम एवं विशाल है इसी प्रकार वीरमार्त्तण्ड का व्यक्तित्व भी सचमुच अद्भुत, अनुपम तथा महान् है। यद्यपि चावुण्डराय की जीवन-घटनाओं का पूर्ण परिचय हमें प्राप्त नहीं है; फिर भी यत्र-तत्र उपलब्ध कीर्ति-गाथाओं से इनके महान् व्यक्तित्व का पता अवश्य लग जाता है।

स्वरचित 'त्रिपष्टिलक्षणमहापुराण' (पृष्ठ ५) एवं श्रवणबेलगोल के विन्ध्यगिरिवाले शिलालेख (२८१) में चावुण्डराय ब्रह्मक्षत्रियवंशज वतलाये गये हैं। इससे अनुमान होता है कि मूल में इनका वंश ब्राह्मण था, बाद क्षत्रियकर्म—असिकर्म—को अपनाने से यह क्षत्रिय गिने जाने लगे। खेद की बात है कि दुर्भाग्य से इनके माता-पिता कौन थे और इनका जन्म कहाँ और किस तिथि को हुआ था आदि बातों का ठीक-ठीक पता नहीं चलता। यों तो 'भुजवलि चरित' में लिखा है कि इनकी माता का नाम कलाल देवी था। हाँ, चावुण्डराय दीर्घकाल तक जीते रहे, यह अनुमान करना आसान है। क्योंकि इन्हें एक-दो नहीं, तीन शासकों के शासन-काल में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ यह जानना भी सुलभ है कि चावुण्डराय के बहुमूल्य जीवन का अधिकांश भाग गंगों की राजधानी तलकाड में ही व्यतीत हुआ था।

अजितसेनाचार्य के परम शिष्य 'गंगकुलाब्धिचन्द्र' 'गंगकुलचूडामणि', 'जगदेकवीर' 'धर्मावतार' आदि अन्वर्थ उपाधियों से विभूषित राचमल्ल (चतुर्थ) इनके प्रकृत आश्रयदाता थे। जिस गंगवंश का सुदृढ राज्य मैसूर प्रान्त में लगभग ईसा की चौथी शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक बना रहा, राचमल्ल उसी गंगवंश के सुशासक मारसिह के उत्तराधिकारी थे। गंगराजाओं के शासनकाल में वर्तमान मैसूर का बहुभाग उन्हीं के राज्य के अन्तर्भुक्त था, जो उस समय 'गंगवाडि' कहलाता था। गंगराज्य उस समय अपनी सर्वोत्कृष्ट दशा पर पहुँच गया था और आदि से ही इस राज्य का जैनधर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। बल्कि श्रवणबेलगोल के लेख नं० ५४ (६७) एवं गंगवंश के अन्यान्य दानपत्रों से यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि गंग-वंश की जड़ जमानेवाले जैनाचार्य सिंहनन्दी ही थे। इस कथन को 'गोम्मटसारवृत्ति' के रचयिता अमयचन्द्र त्रैविद्यचक्रवर्ती ने भी स्वीकार किया है। हेव्यूर

वीरमार्त्तण्ड कवियों के सच्चे आश्रयदाता थे। जिस समय महाकवि रन्न विद्याध्ययन-निमित्त अपने बन्धु-बान्धव एवं जन्मभूमि को त्याग कर गङ्गराजधानी में पहुंचे उस समय चावुण्डराय ने इनकी विद्यारुचि, मुख की तेजस्विता आदि गुणों का अनुभव कर इन्हें अपने पास रक्खा और इनके अध्ययन की पूरी-पूरी व्यवस्था कर दी। चावुण्डराय के हस्तावलम्बन से कुछ ही समय में रन्न एक अद्वितीय कवि निकले, जिनकी प्रशंसा आज भी सम्पूर्ण कर्णाटक मुक्तकण्ठ से सगर्व कर रहा है। यह कवि कन्नड कविरत्नत्रयों में अन्यतम हैं। इनकी कविता से मुग्ध होकर ही राजा तैलपने 'कविचक्रवर्ती' की बहुमूल्य उपाधि प्रदान की थी। अगर वीरमार्त्तण्ड असहाय रन्न को उस समय आश्रय नहीं देते तो आज कर्नाटक को इनकी सुधामयी कविता के रसा-स्वादन का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं होता। यों तो वीर-मार्त्तण्ड चावुण्डराय के बहुमूल्य जीवन का अधिकांश भाग रण-क्षेत्र में ही व्यतीत हुआ है, फिर भी देवपूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम एवं दान आदि गार्हस्थ्य दैनिक कर्म भी इनसे अलग नहीं हुए थे। वीरमार्त्तण्ड एक सच्चे दृढ श्रद्धालु नैष्ठिक श्रावक थे। इसीलिये कहा गया है कि निशङ्कादिगुणपरिरक्षककारण ही 'गुणवं कावं', 'सम्यक्त्वरत्नाकर' एवं 'गुण-रत्नभूषण' ये उपाधियाँ इन्हें प्राप्त थीं। बल्कि यह श्रावक के अहिंसादि अणुव्रतों के पूर्ण परिपालक थे। अत एव 'शौचामरण', 'सत्ययुधिष्ठिर' आदि विरुदों से भी अलंकृत रहे। साथ ही साथ चावुण्डराय एक जनप्रिय होने के हेतु 'अण्ण' जैसे बन्धुत्वसूचक सम्मानित नाम से भी पुकारे जाते थे।

इसमें शक नहीं है कि वीरमार्त्तण्ड का अन्तिम जीवन विशिष्ट धर्म-सेवन के साथ व्यतीत हुआ होगा। आचार्य नेमिचन्द्र जी जैसे महान् विद्वान् का सम्पर्क इसमें मुख्य कारण है। चावुण्डराय ने अपनी धवल कीर्ति को अमर बना रखने के लिये श्रवणबेलगोल जैसे प्रमुख सुप्राचीन पुण्यतीर्थ को जो चुना है, यह बड़ी ही बुद्धिमत्ता का काम है। वास्तव में इनके द्वारा स्थापित उपर्युक्त गोम्मट-मूर्ति से इस तीर्थ की महिमा और भी बढ़ गई है। इस दृष्टि से इन्हें इस पवित्र भूमि का उद्धारक कहना सर्वथा समुचित है। आजतक बराबर यह क्षेत्र जनता की नजरों से आकृष्ट रहने का एकमात्र कारण उल्लिखित गोम्मट-मूर्ति ही है। अन्यथा दक्षिण के कोपरा आदि अन्यान्य प्राचीन क्षेत्रों के समान ऐतिहासिकदृष्टि से अन्वेषक विद्वानों के लिये ही यह स्थान एक अन्वेषणीय वस्तु मात्र रह जाता। इस पुनीत तीर्थ की अभिवृद्धि का सारा श्रेय वीरशिरोमणि चावुण्डराय को ही मिलना चाहिये। अब, सर्वप्रयत्न से उक्त इस मूर्ति की रक्षा के सम्वन्ध में पूर्ण सचेत रहना सम्पूर्ण जैन समाज का प्रधान एवं परम कर्तव्य है। जैनियों को यह याद रखना चाहिये कि जब तक श्रवणबेलगोल में यह गोम्मट-मूर्ति विराजमान रहेगी तभी तक इस क्षेत्र का बोलवाला रहेगा। जैनसमाज का मुख उज्ज्वल रखने के लिये यह मूर्ति वास्तव में एक बहुमूल्य रत्न है। देखें, जैनसमाज इस मस्तकाभिषेक के सुअवसर पर इस मूर्ति-रक्षा की ओर कहीं तक ध्यान देता है। मैसूर सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

श्रवणबेलगोल के शिलालेख

[लेखक—श्रीयुत वा० कामता प्रसाद जैन, एम० आर० ए० एस०]

“कोळविदु हालुगोलनोविदु अमृतगोलनोविदु, गङ्गे नदियो तुङ्गवद्रियो मङ्गलागौर्या-
विदु, रुन्दवनवोविदु शृङ्गारतोदवो । अयि अयिया अयि अयिये वले तीर्त्त वले तीर्त्त जया
जया जया जय ॥”

“यह दुग्धकुण्ड है या कि अमृतकुण्ड ? यह गङ्गा नदी है या तुङ्गभद्रा या मङ्गल गौरी ?
यह वृन्दावन है कि विहारोपवन ? ओहो ! यह तो क्या ही उत्तम तीर्थ है ?”

—शिलालेख नं० १२३

श्रवणबेलगोल के एक भक्त-हृदय से श्रवणबेलगोल जैन-तीर्थ के दर्शन करने पर
उपर्युक्त शब्द-लहरी भङ्कृत हुई थी ! श्रवणबेलगोल का श्वेत सरोवर ही मन को हरनेवाली
वह चीज़ है जिस पर यात्री की आँख जाकर टकराती है । भक्त उसे देखकर अचरज में
पड़ता है और पूछता है कि ‘क्या वह दुग्धकुण्ड, अमृतकुण्ड, गङ्गा अथवा तुङ्गभद्रा है ?’ फिर
आगे जब वह अपनी दृष्टि पसारता है और सुन्दर-सघन वनस्पति एवं बहुमूल्य मंदिर-मूर्तियों
से समलङ्कृत शैल-शिखर देखता है तो बरबस मुग्ध होकर वह फिर विस्मय से पूछता है कि
‘क्या यह वृन्दावन है या विहारोपवन ?’ वह भूल जाता है कि वृन्दावन के पास कालिन्दी
और गोवर्द्धन जलरू हैं, परंतु हरे-हरे सघन वृक्ष-समूह वहाँ न—कहीं हैं । यह विशेषता
श्रवणबेलगोल में है । भक्त-हृदय इन सब विशेषताओं को देखता है और अंत में कहता है—
‘अहा ! कैसा अच्छा यह तीर्थ है !’

श्रवणबेलगोल के दर्शन करके प्रत्येक यात्री के हृदय से ऐसे ही उद्गार निकलते हैं ।
दक्षिण भारत में यह एक अनूठा स्थान है, जहाँ प्राकृतिक सौन्दर्य, प्राचीन शिल्पकला और
ऐतिहासिक धार्मिकता गलबाहियाँ डालकर नृत्य कर रही हैं ।

यहाँ के प्राचीन स्मारकों और मूर्तियों पर और भी जो लेख अङ्कित हैं वह इतिहास के
लिये बड़े महत्त्व के हैं । जैन इतिहास के लिये वह खास चीज़ है । उनसे न केवल जैन
मान्यता का समर्थन होता है, बल्कि कितनी ही अनूठी बातें विदित होती है ।

श्रवणबेलगोल के शिलालेखों का प्रारंभ प्रायः निम्नलिखित रूप में हुआ मिलता है । विद्वानों
का मत है कि प्राचान जैनशिलालेखों का आरंभ “स्वस्ति” और “सिद्ध” शब्द से होता है ।

इन शिलालेखों में भी यह शब्द देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ के प्रारंभिक नमूने यह हैं:—

(१) 'सिद्धम् स्वस्ति'¹

(२) 'श्री'²

(३) 'स्वस्ति श्री'³

(४) 'श्री स्वस्ति'⁴

(५) 'सिद्धम्'⁵

(६) 'श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादाभौघलाञ्छनं ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥"⁶

(७) 'श्रीमत्स्याद्वादमुद्राङ्कितममलमहोनेन्द्रचक्रेश्वरेड्य' जैनीयं शासनं विश्रुतमखिल-
हितं दोषदूरं गम्भीरं । इत्यादि'⁷

(८) 'भद्रं भूयाज्जिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने ।

कुतीर्त्य-ध्वान्तसंघातप्रभिन्नघनभानवे ॥ १ ॥"⁸

(९) 'श्रीजयत्यज्यमाहात्म्यं विशासितकुशासनं ।

शासनं जैनमुद्भासि मुक्तिलक्ष्म्यैकशासनं ॥"⁹

(१०) 'श्रीगणेशाय नमः'¹⁰

उपर्युक्त नं० ६, ७ आदि श्लोकों के उपरांत 'नमः सिद्धेभ्यः'—'नमो वीतरागाय'—'नमो जिनाय'—'स्वस्ति' आदि वाक्य भी मिलते हैं। लेख नं० ४३६ में 'श्री श्री गोमटेशाय नमः' लिखा हुआ है। इनसे स्पष्ट है कि जैनशिलालेखों के आदि वाक्य उपर्युक्तरूपेण होते हैं।

यहाँ के कई शिलालेखों में भ० महावीर के निर्वाण का संवत् भी दिया हुआ है, जिससे उस संवत् का बहु प्राचीनकाल से प्रचलित होना स्पष्ट है। लेख नं० ४५५ में [शालिवाहन शकाब्द १७८० और वीरनिर्वाणाब्द २५५१ दिया है। इसी तरह लेख नं० ४३५ (३५५) व ४३६ (३५६) में है। इस गणना का आधार प्रकट होना आवश्यक है।

१ लेख नं० १ (१)।

२ नं० ३ (१२), ६ (९), ७ (२४) आदि।

३ नं० ५ (१८), २१ (२९), २३ (३८) इत्यादि।

४ नं० ३८ (५९), १४० (३५२)।

५ नं० ३५ (७६)।

६ जै० शि० सं०, पृ० २१, ३३, ४२, ४९, ५२, ६६, ८१, ८५ आदि।

७ जै० शि० सं०, पृ० ३०।

८ जै० शि० सं०, पृ० ५५—५८।

९ जै० शि० सं०, पृ० २०९।

१० जै० शि० सं०, पृ० ३३५।

दिगम्बर जैनगुरु-परम्परा का इतिहास उनके आधार से संकलित किया जा सकता है और मौर्यकाल में जैनसंघ के दक्षिण को आने की वार्ता का वह पोषण करते हैं। यहाँ के लगभग शक सं० ५७२ के लेख नं० १७-१८ (३१) में कहा गया है कि 'जो जैनधर्म भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त मुनीन्द्र के तेज से भारी समृद्धि को प्राप्त हुआ था उसके किञ्चित् क्षाण हो जाने पर शान्तिसेन मुनि ने उसे पुनरुत्थापित किया।' इसके अतिरिक्त और भी कई लेखों में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है। प्रो० हीरालाल जी ने इन लेखों का महत्त्व दर्साते हुए इनका संग्रह और सम्पादन "जैनशिलालेख-संग्रह" के नाम से बम्बई की प्रसिद्ध श्रीमाणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला में कर दिया है। फिर भी इन लेखों को हिन्दी अनुवाद और विशेष ऐतिहासिक टिप्पणियों सहित प्रकाशित करना आवश्यक है। प्रो० साहव ने अपने संग्रह में जिन बातों पर प्रकाश डाला है उनको यहाँ पर दुहराना व्यर्थ है। यहाँ तो शिलालेखों के आधार से नवीन ज्ञातव्य प्रकट करना ही अभीष्ट है। अतः आगे पाठक उसी को पढ़ें।

शिलालेख में सैद्धान्तिक उल्लेख

सब से पहले शिलालेखों में प्रयुक्त हुए जैनसिद्धान्त-विषयक वाक्यों को उपस्थित करके जैनसिद्धान्त के रूप-रंग को हम पुष्ट करेंगे, किन्तु उसके पहले पाठकगण देखें कि चन्द्रगिरि के शिलालेख नं० १ (लगभग शक सं० ५२२) ही ऐसा दि० जैन शिलालेख देखने में आया है जिसमें भ० महावीर और उनके शासन का सम्पर्क विशाला (वैशाली) नगरी से दर्साया है। श्वेताम्बर-आगम-ग्रंथों में भ० महावीर और वैशाली की घनिष्ठता का विशेष उल्लेख मिलता है। दिगम्बर जैन शास्त्र भी वैशाली को भ० महावीर की ननिहाल बताते हैं; परन्तु श्वेताम्बरीय शास्त्रकारों की तरह भ० महावीर का उल्लेख 'वैशालीय' नाम से करते हुए दिगम्बर-शास्त्रकार हमें नहीं मिलते हैं। उपर्युक्त शिलालेख में अवश्य वैसी ही कुछ ध्वनि प्रकट होती है। यह इस शिलालेख की विशेषता है। अब देखिये सैद्धान्तिक उल्लेखों को—

१ लेख नं० १ में भ० महावीर वर्द्धमान का उल्लेख करते हुए उनके केवलज्ञान का उल्लेख किया है और उसे लोकालोक-प्रकाशक तथा अर्हत्पद का विशेषण बताया है। आगे इसी लेख में तप और समाधि की आराधना करने का उल्लेख है।

२ लेख नं० ३ (शक सं० ६२२) में पाप, अज्ञान और मिथ्यात्व को हनन करने और इन्द्रियों को दमन करने का उल्लेख है। इससे प्रकट होता है कि तब सम्यक्त्व के लिये उपर्युक्त तीन बातों का मिटना आवश्यक समझा जाता था और सम्यक्चारित्र्य में इन्द्रिय-दमनमुख्य था।

३ लेख नं० ७-८ (शक सं० ६२२) में 'संन्यासव्रत'-द्वारा प्राणोत्सर्ग करने का उल्लेख है। 'तत्त्वार्थधिगम-सूत्र' में भगवन् उमास्वाति ने व्रतों के अन्त में मुनि और श्रावकों

को पालने के लिये 'सल्लेखनाव्रत' का विधान किया है। यहाँ पर उसी का उल्लेख 'सन्यास' नाम से हुआ है।

४ लेख नं० १७—१८ (शक सं० ५७२) में 'अशनादिका त्याग कर के पुनर्जन्म को जीतने' का उल्लेख है। जैनसिद्धान्त में संसारी जीव को भवभ्रमण करते माना गया है और अशनादि का जिसमें त्याग किया जाता है उन तपों और व्रतों को पाल कर उसके अन्त करने का भी विधान मिलता है।

५ लेख नं० २० (शक० ६२२) 'सुरलोक-विभूति' को प्राप्त करने का उल्लेख है। व्रतादि पालन का फल सुरलोक के वैभव को प्राप्त करना इससे स्पष्ट है। लेख नं० २८ (शक ६२२) से स्पष्ट है कि स्त्रियाँ भी बारह प्रकार के तपों और व्रतों को पाल कर के सुरलोक का सुख प्राप्त करती थीं। इस लोक से परे सुरलोक का होना वह मानते थे।

६ लेख नं० २२ (शक १०२२) से 'देववन्दना' करना आवश्यक प्रमाणित होता है।

७ लेख नं० २४ (शक ७२२) से श्रावको द्वारा 'मौनव्रत' पालने और 'दान' देने का उल्लेख है।

८ लेख नं० २६ (शक ६२२) में रूप-धन-वैभव की अनित्यता को दर्सा कर 'अनित्य-भावना' का चित्रण किया गया है। संव्रतत्व में अनित्यादि बारह भावनाओं का चिन्तन करने का विधान भी जैनसिद्धान्त में है।

९ लेख नं० २७ (शक ६२२) में आर्यकाओं के समाधिमरण करने का उल्लेख है जिससे स्त्रियों की धार्मिकता का अनुभव होता है।

१० लेख नं० २८ (शक ६२२) में 'द्वादशतप' का उल्लेख है अर्थात् तब भी लोग अनशनादि बारह प्रकार के तपों से विज्ञ थे।

११ लेख नं० २९ (शक ६२२) में 'उत्साह और आत्मसंयम-सहित समाधिव्रत' पालने का उल्लेख है। 'मूलाचार' में उत्साह-भावना का विधान मिलता है।

१२ सल्लेखना के लिये मृत्यु का अवश्यम्भावी ज्ञान होना आवश्यक है। लेख नं० ३२ (शक ६२२) व नं० ३३ (शक ६२२) इसी सिद्धान्त के पोषक हैं। इनमें लिखा है कि 'मृत्यु का समय निकट जानकर' और 'अब मेरे लिए जीवन असंभव है' यह कह कर मुमुक्षुओं ने सल्लेखना व्रत आराधा। लेख नं० ३८ (शक ८९६) में तीन दिन तक सल्लेखना पालने का उल्लेख है और लेख नं० ४४ से स्पष्ट है कि सल्लेखनाव्रत में एक करवट में लेंटने और पंचनमस्कारपद का उच्चारण करना भी प्रचलित था।

१३ लेख नं० ३८ (शक सं० ८९६) में 'धर्ममङ्गल' को नमस्कार करने का उल्लेख है। प्राचीन नमस्कार मंत्र में 'चत्वारि मंगलं' में 'धर्म-मङ्गल' भी एक बताया गया है। (केवलपिण्णत्तो धम्मो-मङ्गलं)।

१४ अनादि पंचणमोकार मंत्र का उल्लेख 'पंचनमस्क्रिया' रूप में लेख नं० ४१ (शक सं० १२३५) और लेख नं० ४४ (शक सं० १०४३) में 'पंचपद' रूप में है।

१५ लेख नं० ४१ (शक १२३५) में माया (शल्य), जैनमार्गप्रभाव (प्रभावना), कोपादि (कषाय), आर्त और रौद्र परिणामों का उल्लेख है।

१६ लेख नं० ४२ (शक १०९९) में 'सप्त महाभृद्धियों' और 'चारणभृद्धि' का उल्लेख है।

१७ उपर्युक्त लेख में आगे 'शल्यव्रत'—'गारवव्रत'—'दंडव्रत' का उल्लेख है। माया-मिथ्या-निदान तीन शल्य है। मनोदण्ड, वचनदण्ड, कायदण्ड, यह तीन दण्ड है। तीन गारव से क्या भाव है, यह गवेषणीय है।*

१८ लेख नं० ४३ (शक १०४५) में मुनियों की जीवदया वृत्ति, जैन सिद्धांत राद्धान्त पारंगत और चात्सल्य गुण का उल्लेख है। इसी लेख में पंचेन्द्रियदमन का भी उल्लेख है।

१९ उपर्युक्त लेख में आगे विष्णुवर्द्धन नरेश की भावज जयकण्वे की धार्मिकता का परिचय कराते हुए श्राविकाओं द्वारा जिनपूजा करने, सत्य व शीलव्रत पालने, गुरुभक्ति करने और विनय धर्म को पालने का उल्लेख है। उन्हें 'भव्यर्क' कहा है।

२० लेख नं० ४४ (शक १०४३) में श्रावक की दैनिक चर्या का वर्णन श्रावक मार का चित्रण करते हुए किया गया है। जिनपूजा करना, जिनेन्द्र की वंदना करना, मुनिजनों की निकटता में मन लगाना, सारा समय जिनमहिमा के प्रसारित करने में खर्च करना और दान देना श्रावक का महान् कर्तव्य है। आहार, अभय, भैषज्य और शास्त्र इस प्रकार दान चार तरह का बताया है। इन दानों का अन्य लेखों में भी उल्लेख है। पूजा में अर्चन और अभिषेक दोनों सम्मिलित थे।

२१ लेख नं० ५६ (शक १०३७) में विनय, सत्य, शौच, वीर्य, शौर्य और सर्वसंग-परित्याग धर्मों का उल्लेख है।

२२ लेख नं० ४७ (शक १०३७) में परीषह, दशलक्षणोत्तम महाधर्म और आत्म-संवेदन गुण का उल्लेख है। इसी लेख में आगे शील, समिति, गुप्ति, दण्ड, शल्यादि का भी उल्लेख है। 'रत्नव्रत' धर्म संसारसागर से पार पहुंचने के लिए पोत बताया है। इसी में आचार्य के 'षट्त्रिंशद्गुणों' का उल्लेख है। और शब्दविद्या, तर्कविद्या एवं सिद्धांतविद्या के पारगामी को 'त्रैविद्य' घोषित किया है। इसी में 'पल्यङ्कासन' और 'उत्तमपात्रदान (मुनिदान) का उल्लेख है।

* 'गारव' इच्छार्थक शब्द है। गारवव्रत ये हैं—(१) भृद्धिगारव (२) रसगारव (३) सातगारव।

२३ लेख नं० ५२ (शक १०४१) में पंच महाकल्याण, अष्ट महाप्रातिहार्य और चतुस्त्रिंशद् भतिशायों से भण्डित अर्हद्भगवान् का उल्लेख है, जिनके मुख-कमल से सदसन्निरूपक जिनवाणी निर्गत हुई थी ।

२४ लेख नं० ५३ (शक १०५०) में 'पण्डितमरणा' का उल्लेख है ।

२५ लेख नं० ८० (शक १०८०) व नं० ८६ में अष्टविधार्चन और मुनि-आहार का उल्लेख है । इन धर्मकार्यों के लिये धर्मात्मा पुरुष दान किया करते थे ।

२६ लेख नं० ८२ (शक १३४४) में पंच पापों से दूर रह कर देशव्रतों को पालने तथा सुपात्रों को दान और दीन-जनों को करुणादान देने का उल्लेख है । (हिंसानृतान्यवनिताव्यसनं सचौष्यं, मूर्च्छा च देशव्रततोऽस्य बभूव दूरे ॥ दानं चास्य सुपात्र एव करुणा दीनेषु, इत्याद)

२७ लेख नं० ९३ (शक ११९७) में पुष्पमालायें नित्य चढ़ाने का उल्लेख है । और नं० ९४ में गोम्मट के अभिषेक के लिए दुग्धदान का उल्लेख है । नं० ९५ में गोम्मटदेव के नित्याभिषेक के लिए दान देने का उल्लेख है ।

२८ लेख नं० १०५ (शक १३२०) में अंग-पूर्वगत जिनवाणी का उल्लेख है । इसा लेख में श्वेतोम्बरादि विपरीत मतों का उल्लेख है । (सिताम्बरादौ विपरीतरूपे खिले विसंधे वितनोतु भेदं)

२९ लेख नं० ११३ (शक १०९९) में उभय-नय, त्रिदण्ड, त्रिशाल्य, चतुःकषाय, चतुर्विध उपसर्ग गिरिकंदरादिक आवास, पंद्रह प्रमाद, पंचावार—वीर्याचार, षट्कर्म, सप्तनय, अष्टाङ्गनिमित्तज्ञान, अष्टविधज्ञानाचार, नवविधब्रह्मचर्य, दशधर्म, एकादशश्रावकाचार—देशव्रताचार, द्वादशतप, द्वादशाङ्गश्रुत, त्रयोदशाचार, शीलगुण, जीव-भेद (विज्ञान), जीवदया और चतुःसंध का उल्लेख है ।

३० उपर्युक्त लेख में ही अनेक आचार्यों, कलियुग के गणधर, पचास मुनीन्द्रों, आर्यिकाओं और अट्टाईस संघों द्वारा एकत्रित होकर पञ्चकल्याणोत्सव मनाने का उल्लेख है ।

३१ लेख नं० ४१३ व ४१४ में विजयधवल और जयधवल के नाम हैं; जो संभवतः सिद्धांतग्रन्थों के द्योतक हैं ।

उपर्युक्त सैद्धांतिक उल्लेखों का सामञ्जस्य प्रचलित जैनसिद्धांत से है और यह उसकी वैज्ञानिकता स्पष्ट करता है ।

धार्मिक उदारता

अब आगे पाठकगण देखें कि उस समय जैनसिद्धांत को माननेवाले कितना उदार धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि रखते थे । वह लोक से मिथ्यात्व को मिटा कर सम्यक्त्व का आलोक फैलाने में दत्तचित्त थे—जीवमात्र के प्रति उनके हृदय में करुणा का भाव था । तत्कालीन जैन

संघ में चतुर्वर्ण के लोग सम्मिलित थे। लेख नं० ४२ (शक १०९९) में चतुर्वर्ण को दान देने का उल्लेख है। लेख नं० १०२ (शक १४५९) में चेन्नय्यमाली के दान देने का उल्लेख है। और तो और नृत्यकारिणी मंगायि को भी धर्मारोपना का पूर्ण अवसर प्राप्त था। वह श्रीमद् अभिनव चारुकीर्ति पण्डिताचार्य की शिष्या और सम्यक्त्वाद्यनेक-गुण-गणामरण-भूषित थी। उसने 'त्रिभुवनचूड़ामणि' नामक चैत्यालय निर्माण कराया था, जो आज भी वेल्लोल में एक दर्शनीय वस्तु है। (देखो लेख नं० १३२)। एक अन्य लेख से सुनात जातीय भक्त के सल्लेखनाव्रत धारण की वार्ता स्पष्ट होती है। स्त्रियों को तो धर्मारोपना की पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त थी। सारांशतः प्रत्येक भव्य जीव को तब के जैनसंघ में धर्म की आराधना करने के लिये सुअवसर प्राप्त था। साथ ही साम्प्रदायिक विरोध भी कभी-कभी तो नहीं के बराबर देखने को मिलता है। सम्राट् विष्णुवर्द्धन वैष्णव हो जाते हैं, परन्तु उस पर भी वह जैन मंदिरों को दान देते हैं। उनकी पट्टरानी शान्तल देवी जीवनपर्यन्त जैनधर्मानुयायिनी रही थीं और अनेक जिनमंदिरों को दान देती रही थीं। होय्सल नरेश बल्लाल द्वितीय के मंत्री चन्द्रमौलि वेदानुयायी ब्राह्मण थे, परन्तु उनकी भार्या आचियक जिनधर्मावलम्बिनी क्षत्रियाणी थी। उन्होंने वेल्लोल में पाश्वर्नाथवस्ति का निर्माण कराया था। लोगों में धार्मिकता यहाँ तक बढ़ी-चढ़ी थी कि अपने दानधर्म का पुण्यफल दूसरों के देने का संकल्प करते थे। लेख नं० १०० में चिक्कण ने चौडिसेट्टि को एक 'धर्मसाधन' दिया था, क्योंकि उन्होंने उसे कष्टमुक्त किया था। यही बात लेख नं० १०१ से प्रकट होती है। किन्हीं लेखों के अन्त में दान की रक्षा के लिये काशी—रामेश्वर और कुरुक्षेत्र में कपिलादि गाय और ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगाने का उल्लेख धार्मिक-सहिष्णुता का द्योतक है। ❀

जैनों की वीरता

श्रवणवेल्लोल के शिलालेखों में जहाँ एक ओर धार्मिक उदारता के दिग्दर्शन होते हैं, वहाँ दूसरी ओर जैनों की वीरता के अपूर्व दर्शन भी मिलते हैं। इस वीरता के दो अलग क्षेत्र वहाँ दिखाई पड़ते हैं। एक ओर कर्मवीर हैं तो दूसरी ओर धर्मवीर। कर्मवीर अन्ततः धर्मवीर बनते मिलते हैं। इन वीरों का पूर्ण परिचय लिखने के लिये इन अंक के पृष्ठ शायद ही पर्याप्त हों। सम्राट् मारसिंह, सम्राट् इन्द्र, सम्राट् राचमह, वीरवर चालुक्यराय, दण्डाधिप गङ्गराज, मंत्रिप्रवर हुल्ल प्रभृति अगणित नरपुंगव ऐसे हैं जो कर्मवीर और धर्मवीर दोनों थे। उन्होंने रणक्षेत्र में तलवार के जोहर दिखाये तो धर्मक्षेत्र में जैनान्धों के चरण कमलों में धर्मारोपना फरके सल्लेखनाव्रत-द्वारा प्राणोत्सग भिन्ने ! जैनवीरों के पौरुष कनिष्ठ उद्धारणों

को उपस्थित करना ही पर्याप्त है :—

१ “जब चोलुक्य नरेश की सेना कन्नेगल को छावनी में पड़ाव डाले हुई थी उस समय महान् मन्त्री और दंडनायक गङ्गा राज यह कहते हुये कि ‘चलने दो’ घोड़े पर सवार हो गये, विना इस बात को परवाह किये कि रात में युद्ध करना होगा वह सरपट बढ़े चले गये और अपनी तलवार से भयभीत शत्रु-सेना को आतुर बना दिया। मानो यह उनका खिलवाड़ था—उन्होंने सब ही राजाओं को परास्त किया और उनकी सारी युद्ध-सामग्री और वाहनो को लाकर अपने प्रभु के सामने रख दिया। होय्सल-नरेश ने कहा—‘मैं प्रसन्न हूँ—प्रसन्न हूँ तुम्हारे भुज-विक्रम से। मांगो, जो वर चाहो!’ इस महतः कृपा को पाकर भी गंगराज ने धन सम्पत्ति की इच्छा नहीं की—उनका मन तो जिनेन्द्र की पूजा में लगा हुआ था। उन्होंने परमनामक ग्राम होय्सल-नरेश से प्राप्त करके जिन-पूजा के लिये अपनी माता पाचाल देवी और पत्नी लक्ष्मी देवी-द्वारा निर्मित जिनालयों को दान कर दिया!” (ले० नं० ४५)

२ वीरगल्लु (लेख) न० ६१ (शक ८७२) से प्रकट है कि पुरुष ही नहीं स्त्रियों भी रणाङ्गण में निज शौर्य प्रकट करके वीरगति प्राप्त करती थीं। इस वीरगल्लु में लोकविद्याधर और उसकी पत्नी सावियव्वे का परिचय कराया गया है। कन्नड-भाषा के कुछ वाक्य देखिये—

“श्री युवतिगे निज-विजय-श्री-युवतिये सवति येनिसे
 श्रावक-धर्मदोळ् दौरेयेनल् पेररिल्लेने सन्द रेवति-श्रावकि ताने सज्जनिकेयोळ् जनकात्मजे
 ताने रूपिनोळ्-देवकि ताने पेम्पिनोळ्-रन्धति ताने जिनेन्द्र-भक्ति-सद्-भावदे सावियव्वे
 जिन-शासन देवते ताने काण्णिरे ॥ इत्यादि।”

सावियव्वे रेवती, देवकी, सीता, अरुन्धती आदि सदृश रूपवती, पतिव्रता और धर्मप्रिया थी। वह पत्नी श्राविका (जैनी) थी—जिनभगवान् में उसकी शासन देवता के सदृश भक्ति थी। वह सती अपने पति के साथ ‘बागेयूर’ के युद्ध में गई और वहाँ लड़ते-लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई। लेख के ऊपर जो चित्र खुदा है उसमें वह स्त्री घोड़े पर सवार हुई हाथ में तलवार लिए हुये एक हाथी पर सवार वीर का सामना करती हुई चित्रित की गई है। हाथी पर चढ़ा हुआ पुरुष इस वीराङ्गना पर वार कर रहा है ! यह थी उस समय की जैन युवतियों की वीरता !

३ लेख नं० ६० भी एक ‘वीरगल्लु’ अर्थात् वीरगति को प्राप्त हुए वीर का स्मारक है। उसमें गङ्गा-नरेश रक्समणि के वीर योद्धा ‘वहेग’ के शौर्य का बखान है। ‘युद्ध में इसने ऐसी वीरता दिखाई कि जिसकी प्रशंसा उसके विपक्षियों ने भी की थी।’

साहित्य-कला

श्रवणबेलगोल के अधिकांश शिलालेख कन्नड और संस्कृत-भाषा में हैं। मारवाड़ी-हिन्दी में भी कुछ शिलालेख हैं। साहित्य में कला की दृष्टि से उनमें से कई उल्लेखनीय हैं। 'मल्लिषेणप्रशस्ति' आदि इतिहास और साहित्य दोनों के लिये उपयोगी है। कुछ नमूने देखिये:—

(१) "स्वस्ति समस्त-भुवन-स्तुत्य-नित्य-निरवद्य-विद्या विभव-प्रभाव-प्रहूरुहुरीपाल-मौलि-मणि-मयूख-शेखरीभूत-पूत-पद-नख-प्रकररुं । जितवृजिनजिनपतिमतपयपयोधिलीला-सुधाकररुं । शरदमलशशधरकरनिकरनीहारहाराकारानुवर्त्तिकी-र्त्तिवल्लीवेल्लितदिगन्तरालरु मप्पश्रोमन्महामण्डलाचार्यरु श्रीमद्देवकीर्त्तिपण्डितदेवरु ।"

(लेख नं० ३९)

(२) "स्वस्तिनिस्तुपाति-जितवृजिन-भाग-भगवदर्हदर्हणीयचारुचणारविन्दद्वन्द्वानन्दवन्दन-वेलाविलोकनीयाक्षमायमाण-लक्ष्मीविलासेयुं । अपहसनीयस्वीयजीवितेशजीवितान्यजीवन-विनोदानारत-रतरतिविलासेयुं । कालेयकालराक्षसरक्षा-विकलसकलवाणिजत्नाणाति-प्रचण्डचामुण्डातिश्रेष्ठराजश्रेष्ठिमानसराजमानराजहंसवनिताकल्पेयुं ।" इत्यादि—

(लेख नं० ४९)

यह तो हुआ मनोहर गद्य; किन्तु जरा पद्यों को भी देखिये:—

(१) 'विहितदुरितमङ्गा भिन्नवादीभशृङ्गा वितत-विविधमङ्गाः विश्वविद्याब्जभृङ्गाः । विजितजगदनङ्गा वेशदूरोज्ज्वलाङ्गा विशदचरणतुङ्गा विश्रुतास्तेऽस्तसङ्गाः ॥३०॥'

(लेख नं० १०५)

(२) "उद्दीप्त-दुःख-शिखि-सङ्गतिमङ्गयष्टि

तीव्राजवाञ्जव-तपातप-ताप-तप्तां ।

स्रक्-चन्दनादि-विषयामिष-तैल-सिक्तां

को वावलम्ब्य भुवि सञ्चरितप्रबुद्धः ॥६६॥

(लेख नं० १०८)

श्रवणबेलगोल के शिलालेखों से धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति-शास्त्र आदि के भी उल्लेखनीय नियमों की उपलब्धि होती है। रसिकजन उनका वहां से पाठ करें। सारांशतः ३० बाहुवली की विशाल-विभूति का धर्ममय प्रभाव वहां चहुंओर छिटक रहा है। धन्य हैं वे जो उनके दर्शन करके अपना जीवन सफल करते हैं। इति शम् ।

गोस्मटस्वामीकी सम्पत्तिका गिरकी रक्का जाना

[लेखक—श्रीयुत पं० जुगलकिशोर मुख्तार]

जो लोग भगवान्‌का पूजा करके आजीविका करते हैं—पूजनके उपलक्षमें वेतन लेते अथवा दक्षिणा, चढ़ावा या उपहार ग्रहण करते हैं—उनमें प्रायः धर्मका भाव बहुत ही कम पाया जाता है। यही वजह है कि समय-समयपर उनके द्वारा तीर्थादिकों पर अनेक अत्याचार भी हुआ करते हैं। वे लोग ज़ाहिरमे अपने अंगोंको चटका-मटका कर बहुत कुछ भक्तिका भाव दिखलाते हैं और यात्रियोंपर उस देव तथा तीर्थके गुणों का ज़रूरतसे अधिक बखान भी किया करते हैं; परन्तु वास्तवमे उनके हृदय देवभक्ति तथा तीर्थभक्तिके भावसे प्रायः शून्य होते हैं। उनका असली देव और तीर्थ टका होता है। वे उसीकी उपासना और प्राप्तिके लिये सब कुछ करते हैं। यदि उनको अवसर मिले तो वे उस देवतीर्थकी सम्पत्तिको भी हड़प जानेमे आनाकानी नहीं करते! ऐसे लोगोके हृदयके जुद्ध भावों और दीनतामरी याचनाओंको देखकर चित्तको बहुत ही दुःख होता है और समाजकी धार्मिक रुचिपर दो आँसू बहाये बिना नहीं रहा जाता।

यह दशा केवल हिन्दू-तीर्थोंके पण्डे-पुजारियोंकी ही नहीं, बल्कि जैनियोंके बहुतसे तीर्थोंके पण्डे-पुजारियोंकी भी प्रायः ऐसी ही अवस्था देखनेमे आती है। श्रवणबेलोल-सम्बन्धी मेरी तीन महीनेकी यात्रामे मुझे इस विषयका बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है। उस समय तारंगा तीर्थका पुजारी अपने फटेपुराने कपड़ोंको दिखलाकर यात्रियोंसे भीख माँगता था। श्रवणबेलोलमे, जिसे जैनबद्री भी कहते हैं, छत्तीसघर पुजारियोंके हैं। परन्तु यदि वहाँके मन्दिरोंकी हालतको देखा जाय तो दौतोंतले अंगुली दबानी पड़ती है। जगह-जगह कूड़ा-कर्कटका ढेर लगा हुआ है। बहुतसे मन्दिरोंके गर्भ-गृहोंमेसे इतना दुर्गन्धि आती है कि वहाँ ठहरा नहीं जाता! नगरमे और पर्वतोंपर अधिकांश मन्दिर ऐसे हैं जिनमे नित्य क्या, महीनों और वर्षोंमे भी प्रतिमाओंका प्रचालन नहीं होता। आठ दिन ठहरने पर भी, पुजारियोंकी कृपासे नगरके दो तीन मन्दिर दर्शनाके लिये खुल नहीं सके। इतने पर भी “पूजन कब कराओगे, गोस्मटस्वामीका खास पुजारी मैं हूँ, दान या इनाम मुझे ही देना, हम आपकी आशा लगाये हुए हैं,” इत्यादि दीन वचन पुजारियोंके मुखसे बराबर सुननेमे आते थे। इससे पण्डे-पुजारियोंकी धर्मनिष्ठाका बहुत कुछ अनुभव हो सकता है। यह धर्मनिष्ठा आजकलके पण्डे-पुजारियोंकी ही नहीं बल्कि आजसे कई शताब्दियों पहलेके पण्डे-पुजारियोंकी भी प्रायः ऐसी ही धर्मनिष्ठा पाई जाती है, जिसका अनुभव पाठकोंको सिर्फ इतने परसे ही हो जायगा

कि इन पुजारियोंके पूर्वजोंने श्रवणबेलगोलके गोम्मटस्वामीकी सम्पत्तिको एक समय महाजनोंके पास गिरवी अर्थात् रहन (mortgage) रख दिया था ! लगभग तीन सौ वर्ष हुए जब शक सम्वत् १५५६ आषाढ़ सुदी १३ शनिवारके दिन मैसूरपट्टनाधीश महाराज चामराज वोडेयर अय्यके सदुद्योगसे ये सब रहन छूटे हैं। श्रवणबेलगोलमें इस विषयके दो लेख हैं, एक नं० १४० जो ताम्रपत्रों पर लिखा हुआ मठमें मौजूद है और दूसरा नं० ८४ जो एक मण्डपमें शिलापर उत्कीर्ण है। वे दोनों लेख कन्नड भाषामें हैं। पाठकोंके ज्ञानार्थ उनका भावार्थ कृनीचे प्रकाशित किया जाता है :—

लेख नं० १४०

श्रीस्वस्ति । शालिवाहन शक १५५६, भाव संवत्सरमें, आषाढ़ सुदी १३ को, शनिवारके दिन, ब्रह्मयोगमें—

श्रीमन्महाराजाधिराज, राजपरमेश्वर, अरिरायमस्तकशूल, शरणागतवज्रपंजर, परनारी-सहोदर, सत्त्यागपराक्रममुद्रामुद्रित, भुवनवल्लभ, सुवर्णकलशस्थापनाचार्य, धमचक्रेश्वर, मैसूर-पट्टनाधीश्वर चामराज वोडेयर अय्य—

पुजारियोंने, अपनी अनेक आपत्तियोंके कारण, बेलगोलके गोम्मटनाथ स्वामीकी पूजाके लिये दिये हुए उपहारों (दान की हुई ग्रामादिक सम्पत्ति) को वणिगगृहस्थोंके पास रहन (बंधक) कर दिया था, और रहनदार लोग (बंधकग्राही—mortgagees) उन्हें हस्तगत किये हुए बहुत कालसे उनका उपभोग करते आ रहे थे—

चामराज वोडेयर अय्यने, इस बातको मालूम करके, उन वणिगगृहस्थोंको बुलाया जिनके पास रहन थे और जो सम्पत्तिका उपभोग कर रहे थे और कहा कि—“जो कर्जेजात (ऋण) तुमने पुजारियोंको दिये है उन्हे हम दे देंगे और ऋणमुक्तता कर देंगे ।”

इस पर उन वणिगगृहस्थोंने ये शब्द कहे—“हम उन ऋणोंका, जो कि हमने पुजारियोंको दिये हैं, अपने पिताओं और माताओंके कल्याणार्थ, जलधारा डालते हुए दान करेंगे ।”

उन सबके इस प्रकार कह चुकने पर,—वणिगगृहस्थोंके हाथोंसे, गोम्मटनाथ स्वामीके सम्मुख, देव और गुरुका साक्षीपूर्वक, यह कहते हुए कि—“जब तक सूर्य और चन्द्रमा स्थित हैं तुम देवकी पूजा करो और सुख से रहो—” यह धर्मशासन पुजारियोंको, ऋणमुक्तता के तौर पर, दिया गया ।

बेलगोलके पुजारियोंमें आगामी जो कोई उपहारोंको रहन रक्खेगा, या जो कोई उनपर रहन करना स्वीकार करेगा वह धर्मबाह्य किया जायगा और उसका ज़मीन तथा जायदाद-पर कुछ अधिकार नहीं होगा ।

यह भावार्थ मिस्टर बी० लेविस राइस साहब ने अंग्रेजी अनुवाद पर से लिखा गया है । कर्जी-दरं चामराज के विशेषणादि सम्बन्ध में मूल से भी सहायता ली गई है ।

यदि कोई मनुष्य इस विज्ञप्तिका उल्लंघन करके, रहन रक्खेगा या रहन स्वीकार करेगा, तो वे राजा जो इस राष्ट्रपर राज्य करेंगे इस देवके स्वत्वोंको पूर्वरीत्यनुसार सुरक्षित रक्खेंगे ।

जो कोई राजा इस कर्तव्यसे अनभिज्ञ रहकर उपेक्षा धारण करेगा उसे वाराणसीमें एक हजार गौओं और ब्राह्मणोंके बध करनेका पाप लगेगा ।

इस प्रकार धर्मशासन लिखा गया और दिया गया । मंगलमहाश्री । श्री ॥ श्री ॥

लेख नं० ८४

श्रीशालिवाहन शक वर्ष १५५६, भाव संवत्सरमें, आषाढ़ सुदी १३ को, शनिवारके दिन ब्रह्मयोगमें; श्रीमन्महाराजाधिराज, राजपरमेश्वर, मैसूरपट्टनाधीश्वर, षट्दर्शनधर्मस्थापनाचार्य, चामराज वोडेयर अय्य,—बेलगोलके मन्दिरकी ज़मीनें बहुत दिनोंसे रहन थीं,—उक्त चामराज वोडेयर अय्यने होसबोललु केम्पप्पके पुत्र चन्नरण बेलगुल पायि सेट्टिके पुत्रों चिक्कण और जिगपायि सेट्टि नामके रहनदारों तथा दूसरे रहनदारोंको बुलाकर, कहा कि “मैं तुम्हारे रहनका रुपया अदा कर दूंगा ।”

इस पर चन्नरण, चिक्कण, जिगपायि-सेट्टि मुद्दण, अज्जणन पदुमप्पणका पुत्र परडेण, पदुमरसय्य, दोड्डण, पंचवाणकविका पुत्र बोम्मप्प, बोम्मणकवि, विजयण, गुम्मण, चारुकीर्ति, नागप्प, बेडदय्य, बोम्मि सेट्टि, होसहल्लिय रायण, परियण गौड, वैर सेट्टि, वैरण, वीरय्य, नामके इन सब वणिकों और क्षेत्रपतियोंने, अपने पिताओं और माताओंके कल्याणार्थ गोम्मटस्वामीकी मौजूदगीमें और अपने गुरु चारुकीर्ति पंडितदेवके सम्मुख, जलधारा डालते हुए बंधकग्राहियोंके (?) मंदिरनिरीक्षकोंको रहननामे (mortgage bonds) दे दिये और यह शिलाशासन रहनोंके छूटनेका लिख दिया । (शाप—काशी रामेश्वरमें एक हजार गौओं और ब्राह्मणोंके मारनेका पाप) । श्री श्री ।

महाबाहुर्बाहुबली

(रचयिता—श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण)

आराध्यदेवसाम्बिन्द्य बुधोत्तमानाम् ।
श्रीदोर्वलशचरितं कथयामि भक्त्या ।
श्रुत्वा त्रिलोकविनुतं चरितं यदत्र ।
मुञ्चन्ति कर्मरजसो भुवि भव्यजीवाः ॥ १ ॥

अस्त्यत्र भारते वर्षे जम्बूद्वीपस्य भूषणे ।
कोशलाख्यो महादेशः सर्वसद्गुणमण्डितः ॥ २ ॥

आसीत्तत्र पुरे रम्ये नाभिराजो महामनुः ।
नृपसद्गुणसम्पन्नो नीतिशास्त्रविशारदः ॥ ३ ॥

नियुज्य वृषभं राज्ये वृषदं वृषनायकम् ।
स राजा विरतिं प्राप गुरुसाम्राज्यभारतः ॥ ४ ॥

आस्तां तस्य सुनाथस्य वृषभस्य महात्मनः ।
यशःस्वतीसुनन्दाख्ये पत्न्यौ शीलसुशोभने ॥ ५ ॥

सम्बभूवुर्यशस्वत्याः सूनवो भरतादयः ।
पुत्री ब्राह्मी च सञ्जाता रूपलावण्यमण्डिता ॥ ६ ॥

सुनन्दापि प्रलेभे हि वीरं बाहुबलं सुतम् ।
पुत्रीं च सुन्दरमिवं सुशीलगुणभूषिताम् ॥ ७ ॥

मत्वा सकलसाम्राज्यमेकदा नश्वरं भ्रुवम् ।
स राजा चिन्तयामास सर्वं हेयं विवेकिनाम् ॥ ८ ॥

एवं विचिन्त्य तत्सर्वं त्यक्तराज्यो महीपतिः ।
बभार जिनदक्षिं तां लोकद्वयसुखावहाम् ॥ ९ ॥

दीक्षोन्मुखेन तातेन प्रदत्ता प्रमुखा मही ।
सुजेष्ठाय सुयोग्याय भरताय विवेकिने ॥ १० ॥

एवमन्यान्यपुत्रेभ्यो दत्तं राज्यं सुवेषसा ।
सुयोग्यसम्पदं प्राप्य सर्वेऽपि सुखिनोऽभवन् ॥ ११ ॥

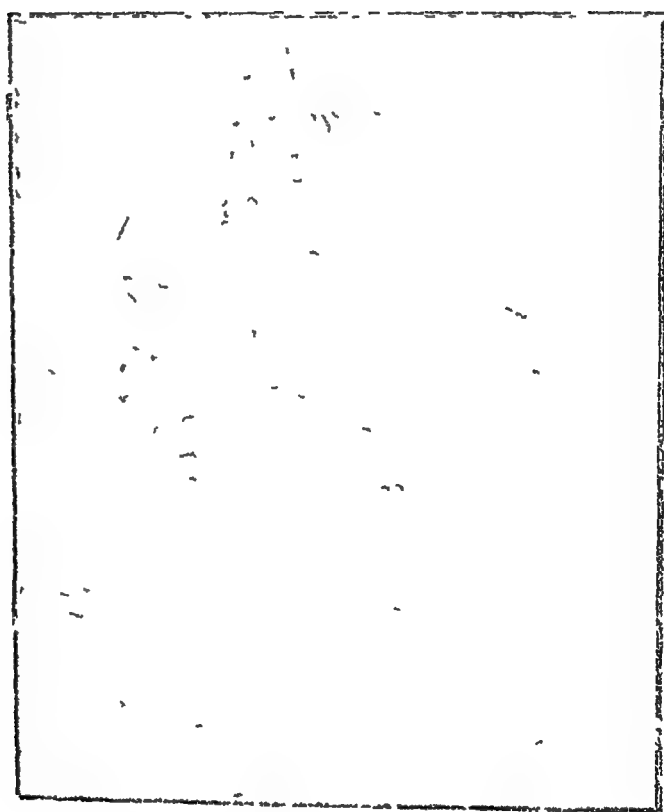
नृपस्तावत्समीपस्थान् देशायामास संमुदा ।
 भुक्तेयं पृथ्वी मान्याः ! असकृद्बहुजन्मसु ॥ ३८ ॥
 तस्मादिदं निजं राज्यं ध्रुवमुच्छिष्टवन्मतम् ।
 नातोऽहं प्रतिगृह्णामि दुःखदां राज्यसम्पदम् ॥ ३९ ॥
 विनश्वरशरीरेण लभ्यते यदि शाश्वतम् ।
 सौख्यं तत्प्राप्तये लोके यत्नं कुर्वीत सर्वदा ॥ ४० ॥
 भुक्तपूर्वमिदं सर्वं यन्मया बहुयोनिषु ।
 त्यज्यते मोक्षसौख्याय नश्वरं सौख्यमौन्द्रियम् ॥ ४१ ॥
 इत्थं विबोध्य तत्रस्थान् प्राज्ञो बाहुबली मुदा ।
 अग्रजं प्रार्थयामास क्षमस्वेति पुनःपुनः ॥ ४२ ॥
 स्वयञ्च क्षमतामेत्य नैजं राज्यं स्वसूनवे ।
 दत्त्वा सत्वरमापेदे दीक्षां तां जिनपीदिताम् ॥ ४३ ॥
 सोऽयं बाहुबली स्वामी पुष्यान्मम समीहितम् ।
 येन कर्मन्धनं दग्धं शुक्लध्यानोग्रवह्निना ॥ ४४ ॥

अन्यत्र प्रकाशित ये संस्कृत पद्य जैनैतर संस्कृतज्ञ विद्वानों को श्रीबाहुबलीजी की पौराणिक जीवनी की रूपरेखा का परिचय कराने के उद्देश से ही यहां पर दिये गये हैं । विद्वद्गण इन्हें आलङ्कारिक दृष्टि से न देखें ।

—रचयिता

4025

पुस्तक-३

अवराह्मणगोलम्ब एक यज्ञी की मूर्ति

दक्षिण भारत के जैन वीर

[लेखक—श्रीयुत त्रिवेणी प्रसाद, बी० ए०]

अहिंसा का सिद्धान्त जैनमत की सबसे बड़ी विशेषता है। वास्तव में इसी सिद्धान्त की नींव पर जैनमत स्थित है। लेकिन इस सिद्धान्त को विदेशी और कतिपय देशी इतिहासकारों ने जो भारत की अधोगति का कारण माना है, वह मिथ्या है। अन्य मतावलम्बियों की बात तो दूर, स्वयं अहिंसाव्रतावलम्बी जैनों ने ही कर्मक्षेत्र में जिस कर्तव्यपरायणता का उदाहरण उपस्थित किया है, वह सर्वथा स्तुत्य है। जहाँ जैन साधुओं ने अहिंसाव्रत को तपस्या की सीढ़ी तक पहुँचा दिया है, वहाँ कर्मक्षेत्र में निरत रहनेवाले जैनों ने उसे कर्मयोग की दृष्टि से देखा और समझा है। देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के समय उन्होंने अहिंसा को कभी अपने मार्ग की बाधा नहीं होने दिया है। जिन जैन वीरों के हाथ में प्रजापालन और देश-रक्षा का भार आया था, उन्होंने अहिंसा में कर्म को देखा और कर्म में अहिंसा को। कर्म के दर्शन में उन्होंने अहिंसा-दर्शन को घुला-मिला दिया और अहिंसा की आड़ में भीरुता को छिपानेवालों के आगे मार्ग-प्रदर्शक का काम किया। आज हम दक्षिण भारत के कुछ ऐसे ही जैन वीरों का इतिहास उपस्थित करते हैं।

चामुण्डराय

जैन-इतिहास में चामुण्डराय का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। वे केवल वीर ही नहीं बड़े भारी कवि भी थे। 'चामुण्डराय-पुराण' (जिसका समय ९७८ ई० माना जाता है) उन्हीं की कृति है। ये कर्णाटक के रहनेवाले थे। ये गंगवंश के राजा मारसिंह और उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राचमल्ल के दरबार में थे। चामुण्डराय ने अपनेको 'ब्रह्मक्षत्र' जाति का बतलाया है, इसीलिये उनकी एक उपाधि 'ब्रह्मक्षत्र-शिखामणि' भी है।

पता चलता है कि उनके गुरु प्रसिद्ध अजितसेन थे। लेकिन नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती का भी उनपर काफी प्रभाव पड़ा था। नेमिचन्द्र ने अपनी रचना 'शोभमटसार' में चामुण्डराय की बड़ी प्रशंसा की है। इसके अतिरिक्त कन्नड कवि, चिदानन्द ने भी अपनी रचना 'मुनिवंशाभ्युदय' में नेमिचन्द्र को चामुण्डराय का गुरु बतलाया है।

जिस युग में चामुण्डराय हुए थे, वह गंगवंश के राजाओं के लिए बड़ी मुसीबत का था। वे चारों ओर से दुश्मनों से घिरे हुए थे। अपना अस्तित्व कायम रखने के लिये और अपनी उन्नति के लिए उन्हें निरन्तर युद्ध करना पड़ा, और इसमें सन्देह नहीं कि इन युद्धों के संचालक चामुण्डराय ही थे।

चामुण्डराय के समय में गङ्गराज मारसिंह पर 'नोलंबों' ने चढ़ाई की ; लेकिन 'गोनूर' के मैदान में चामुण्डराय ने उनकी सेना को छिन्नभिन्न कर दिया । 'चामुण्डराय-पुराण' से पता चलता है कि इस वीरता के लिए चामुण्डराय 'वीरमार्तण्ड' की उपाधि से विभूषित किये गये । ब्रह्मदेव के स्तम्भलेख से मालूम होता है कि इस विजय के अवसर पर स्वयं मारसिंह ने 'नोलंब-कुलान्तक' की उपाधि धारण की थी ।

दूसरा संकट पश्चिमी चालुक्यों की ओर से था । मारसिंह के ही समय में पश्चिमी चालुक्यों ने उपद्रव मचाना आरम्भ किया था । मारसिंह के पुत्र राचमल्ल के समय में चामुण्डराय ने राजादित्य को परास्त कर यह विपत्ति दूर की । कहा जाता है कि 'उच्चंगि' के दुर्जय किले में राजादित्य ने आश्रय लिया था । इस दुर्ग को जीतना एक प्रकार से असम्भव ही माना जाता था । कुछ समय पहले 'काडुवेदी' ने इस किले का घेरा डाला था, पर बहुत दिनों तक घेरा डालने पर भी वह इसे वश में नहीं ला सका था । लेकिन चामुण्डराय के आगे इस दुर्ग की दुर्जयता न रह सकी । ब्रह्मदेव-स्तम्भ के लेख से (जो ९७४ ई० का है, और जो श्रवणबेलगोल में पाया गया था) पता चलता है कि चामुण्डराय ने इस किले को विध्वस्त कर संसार को आश्चर्य में डाल दिया । स्वयं चामुण्डराय की कृति, 'चामुण्डराय-पुराण' से भी इस बात की पुष्टि होती है । वह लिखते हैं कि 'उच्चंगि' के किले को वीरतापूर्वक हस्तगत करने के कारण उन्हें 'रणरंगसिंग' की उपाधि मिली थी । त्यागद ब्रह्मदेव-स्तम्भ के लेख से मालूम होता है कि 'रणसिंग' राजादित्य की उपाधि थी । इस प्रकार चामुण्डराय ने शत्रु को परास्त कर उसकी उपाधि धारण की थी । स्वयं राचमल्ल ने इस विजयोपलक्ष में 'जगदेकवीर' की उपाधि ग्रहण की थी ।

तीसरी घटना, जिसकी वजह से चामुण्डराय ने 'समर-धुरंधर' की उपाधि पाई, 'खेडग' का युद्ध है । इस युद्ध में उन्होंने वज्रवल्देव (वज्रल) को परास्त किया था । इसका वृत्तांत 'चामुण्डराय-पुराण' में मिलता है । त्यागद ब्रह्मदेव-स्तम्भ-लेख में भी इसका उल्लेख है ।

उक्त पुराण के अनुसार चामुण्डराय ने 'बागयूर' दुर्ग के 'त्रिभुवनवीर' नामक एक सरदार को मारकर 'वैरिकुलकालदण्ड' की उपाधि पाई । इसके बाद राज, बास, सिवर, कुणांक आदि सरदारों को 'काम' नामक राजा के दुर्ग में मारकर 'भुजविक्रम' की उपाधि प्राप्त की । मदुराचय ने, जो 'चलदंक गंग' और 'गंगरभट्ट' के नाम से भी प्रसिद्ध है, चामुण्डराय के छोटे भाई, नागवर्मा को मार डाला था । चामुण्डराय ने उसे मारकर भाई की मृत्यु का बदला चुकाया । त्यागद ब्रह्मदेव-स्तम्भ-लेख से मालूम होता है कि चलदंक-गंग ने गङ्ग-राज-सिंहासन पर अधिकार जमाना चाहा था । चामुण्डराय ने उसके प्रयास को निष्फल करके उसका नाश किया और इस तरह अपना बदला भी चुका लिया । इस सफलता पर उन्हें

‘समर-परशुराम’ की उपाधि मिली। उक्त पुराण ही से यह भी पता चलता है कि अन्य कई-वीरों पर विजय पाने के कारण उन्हें ‘प्रतिपत्तराक्षस’ की उपाधि मिली थी। इन उपाधियों के आतिरिक्त वे ‘भटमारि’ और ‘सुभटचूड़ामणि’ की उपाधियों से भी भूषित किये गये थे।

चामुण्डराय केवल वीर और युद्धपरायण ही नहीं थे, उनमें वे सभी गुण थे, जो विशिष्ट और धर्मानुरागी व्यक्तियों में पाये जाते हैं। अपने सद्गुणों के कारण ही उन्हें ‘सत्ययुधिष्ठिर’, ‘गुणरत्नभूषण’ और ‘कविजनशेखर’ की उपाधियाँ मिली थीं। ‘राय’ भी एक उपाधि ही थी, जो राजा ने उनकी उपकारप्रियता और उदारता से प्रसन्न होकर उन्हें दी थी।

चामुण्डराय ने जैनधर्म के लिए क्या किया, यह बताने के लिये ११५९ ई० के एक लेख का उद्धरण देना उचित होगा। उक्त लेख में लिखा है—“यदि यह पूछा जाय कि शुरू-में जैनमत की उन्नति में सहायता पहुंचानेवालों में कौन-कौन लोग हैं? तो इसका उत्तर होगा—केवल चामुण्डराय।” उनके धर्मोन्नति-संबंधी कार्यों का विशद वर्णन न कर हम सिर्फ इतना ही उल्लेख करेंगे कि श्रवणबेलगोल में ‘गोम्मटेश्वर’ की विशाल मूर्ति चामुण्डराय की ही कीर्ति है। यह मूर्ति ५७ फीट ऊँची है और एक ही प्रस्तर-खण्ड की बनी है। ‘गोम्मटेश्वर’ की मूर्ति के समीप ही ‘द्वारपालकों’ की बाईं ओर प्राप्त एक लेख से, जो ११८० ई० का है, निम्नलिखित बातें इस मूर्ति के निर्माण के संबंध में मालूम होती हैं—

महात्मा बाहुबली पुरु के पुत्र थे। उनके बड़े भाई द्वन्द्व-युद्ध में उनसे हार गए, लेकिन महात्मा बाहुबली पृथ्वी का राज्य उन्हें ही सौंपकर तपस्या करने चले गए और उन्होंने ‘कर्म’ पर विजय प्राप्त की। पुरुदेव के पुत्र राजा भरत ने पौदनपुर में महात्मा बाहुबली केवली की ५२५ धनुष ऊँची एक मूर्ति बनवाई। कुछ कालोपरान्त, उस स्थान में, जहाँ बाहुबली की मूर्ति थी, असंख्य कुक्कुटसर्प (एक प्रकार के पक्षी, जिनका सिर तो सर्प के सिर के समान होता था और शरीर का बाकी भाग कुक्कुट के समान) उत्पन्न हुए। इसीलिए उस मूर्ति का नाम कुक्कुटेश्वर भी पड़ा। कुछ समय बाद यह स्थान साधारण मनुष्यों के लिए अगम्य हो गया। उस मूर्ति में अलौकिक शक्ति थी। उसके तेजःपूर्ण नखों को जो मनुष्य देख लेता था, वह अपने पूर्वजन्म की बातें जान जाता था। जब चामुण्डराय ने लोगों से इस जिन-मूर्ति के बारे में सुना, तो उन्हें उसके देखने की उत्कट अभिलाषा हुई। जब वे वहाँ जाने को तैयार हुए, तो उनके गुरुओं ने उनसे कहा कि वह स्थान बहुत दूर और अगम्य है। इसपर चामुण्डराय ने इस वर्तमान मूर्ति का निर्माण कराया।

चामुण्डराय का ही दूसरा नाम ‘गोमट’ था, इसलिए इस नवनिर्मित मूर्ति का नाम ‘गोम्मटेश्वर’ पड़ा ।

शान्तिनाथ

शान्तिनाथ के विषय में १०६८ ई० के एक लेख से पता चलता है कि इनके पिता का नाम गोविन्दराज था। इनके गुरु का नाम वर्द्धमान व्रती था, जो मूलसंघ के और देशीय-गण के थे। शान्तिनाथ पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर द्वितीय के समय में वनवसेनाड प्रान्त के शासक रायदंड गोपाल लक्ष्म के मंत्री और सेनापति थे। १०६८ के उक्त लेख में उन्हें 'वनवसेनाड' राज्य का कोषाध्यक्ष और उसका उन्नायक कहा गया है। इसी लेख में उन्हें 'श्रेष्ठ जैनमत-रूपी कमल के लिए राजहंस' कहा गया है।

शान्तिनाथ केवल सेनानायक ही नहीं, निपुण कवि भी थे। उक्त लेख में उन्हें जन्मजात और निपुण कवि कहा गया है। उन्हें 'सरस्वती-मुख-मुखर' की उपाधि मिली थी।

जैनमत के लिए शान्तिनाथ ने जो कुछ किया है, वह चिरस्थायी है। कहा जाता है कि उनकी ही प्रेरणा से लक्ष्म ने पत्थर का एक जिनमन्दिर निर्मित कराया और उसने तथा उसके राजा सोमेश्वर द्वितीय ने भी उस मन्दिर को भारी जागीरें दीं। उस मन्दिर का नाम 'भल्लिकामोद शान्तिनाथ-बसदि' है।

गंगराज

होय्सल राजा विष्णुवर्द्धन विट्टिगदेव के यहाँ गंगराज, बोप्प, पुण्डिष, बगदेव, मरियण्ण, भरत, एच और विष्णु—ये आठ जैन योद्धा थे। विष्णुवर्द्धन १२वीं शताब्दी में हुआ था, अतः इन वीरों का समय निश्चित है।

गंगराज कौण्डिन्य गोत्र के द्विज थे। उनके पिता का नाम एच, एचियांग या बुद्धमित्र था और माता का पूचिकब्बे। उनके पितामह का नाम मार और पितामही का माकणब्बे था। इन बातों का पता १११८ और १११९ के शिलालेखों से लगता है। गंगराज माता-पिता की सब से छोटी संतान थे। उनकी स्त्री का नाम नागला देवी या लक्ष्मी और लड़के का नाम बोप्प या एच था।

श्रवणवेल्लोल के एक लेख से पता चलता है कि गंगराज के मातापिता कट्टर जैन थे। ११२० ई० के एक शिलालेख से पता चलता है कि गंगराज की माता ने इसी साल (११२० ई० में) सल्लेखना की विधि से प्राण-त्याग किया। चामुण्डराय-बसदि के एक शिला-लेख में गंगराज की प्रशंसा की गई है और उनकी उपाधियों का वर्णन किया गया है। इन्हीं शिलालेखों से यह भी पता चलता है कि गंगराज ने अपने अतुल पराक्रम से होय्सल-राज्य का काफी विस्तार किया था।

विष्णुवर्द्धन के समय में होय्सल-राज्य की उन्नति और रक्षा के लिए सबसे आवश्यक और महत्त्वपूर्ण काम था तलकाड से चोलों को मार भगाना। विष्णुवर्द्धन ने यह काम

गंगराज को सौंपा। यह काम अत्यन्त दुःशक्य था, क्योंकि तलकाड से चोलों को मार भगाने के लिए वहाँ के सामन्त को जीतने के अतिरिक्त तलकाड के पूर्वीय भाग में स्थित सामन्त दाम या दामोदर और पश्चिमी घाट के सामन्त नरसिंहवर्मा को परास्त करना आवश्यक था। इस समय चोलों के राजा राजेन्द्रदेव द्वितीय थे। गंगराज ने बड़ी वीरता और कुशलता से तलकाड से चोलशक्ति का समूल नाश कर दिया। ११३५ ई० के एक शिलालेख से इस बात की पुष्टि होती है। अंगडि के शिलालेख से यह भी मालूम होता है कि यह विजय १११७ में प्राप्त हुई थी। इसके बाद गंगराज ने पूर्वी तलकाड के सामन्त दामोदर को युद्ध में परास्त किया। दामोदर प्राण-रक्षणार्थ जंगलों में भाग गया। श्रवणबेल्लोल में प्राप्त ११७५ के एक शिलालेख से यह बात विदित होती है।

अब सिर्फ एक सामन्त—पश्चिमी घाट का शासक नरसिंह वर्मा—रह गया। श्रवणबेल्लोल के उक्त शिलालेख और अरेगल्लु वस्ती के शिलालेख से पता चलता है कि नरसिंहवर्मा और चोल राजा के दूसरे सामन्त हारकर घाट की पहाड़ियों पर भाग गए और इस तरह समूचा 'नाडु' होय्सल राजा के अधीन हो गया। पीछे नरसिंह वर्मा मारा गया।

जब गंगराज ने इस प्रकार होय्सल राज्य का विस्तार किया, तो विष्णुवर्द्धन ने कृतज्ञता-प्रकाशन के निमित्त उनसे पुरस्कार माँगने को कहा। गंगराज ने केवल 'गंगवाडि' माँग लिया। जान पड़ता है कि 'गंगवाडि' में गोम्मटदेव तथा अन्य अनेक जिन-मन्दिर थे, जिनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही थी। यह भी अनुमान होता है कि वहाँ जैनमत का काफी प्रचार हो गया था। अतः गङ्गराज का उद्देश्य वहाँ के मन्दिरों का जीर्णोद्धार करके जैनमत की उन्नति करना था। यही कारण था कि अन्य दुर्लभ वस्तुओं और धन-धान्य की इच्छा न करके उन्होंने केवल गङ्गवाडि ही माँगा, जिसे राजा ने सहर्ष उन्हें समर्पित किया। धर्म के प्रति इस अनुराग से गङ्गराज को बहुत यश प्राप्त हुआ। जैन साधुओं ने मुक्तकंठ से उनकी प्रशंसा की। वर्द्धमानाचारी ने १११८ के अपने शिलालेख में उन्हें चामुण्डराय से सौगुना सौभाग्यशाली बताया।

गङ्गराज का पुत्र बोप्प भी अपने पिता के ही मार्ग का अनुगामी था। वह भी वीर सेनानायक और कट्टर जैन था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने 'दोरसमुद्र' में एक जिनालय बनवाया। कहा जाता है कि ११३४ ई० में बोप्प ने कई शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त किया और अपने बाहुबल से 'कोंग' लोगों को अधीन किया।

पुण्ड्रिष

पुण्ड्रिष या पुण्ड्रिषमय्य के पूर्वज राजमन्त्री थे। उनके पिता का नाम पुण्ड्रिराज दंडाधीश था और उनकी उपाधि 'सकलशासनवाचकचक्रवर्ती' थी। पुण्ड्रिषमय्य राजा विष्णुवर्द्धन के

लक्ष्मण और अमर । उनका कुल 'वाजिकुल' कहलाता था । किन्तु मदेश्वर मन्दिर के शिलालेख से, जिसका समय ११६४ ई० है, पता चलता है कि उनके वंश का नाम 'वाजिकुल' था, पर उनके पिता का नाम मधुसूदन और माता का मुहियक्के था । उसी लेख के अनुसार उनके भाइयों का नाम कान्तिमय्य और हरियण्ण था । यह संभव है कि उनके माता-पिता और भाइयों के दो-दो नाम रहे हों और इस शिलालेख में केवल प्रसिद्ध नामों का ही उल्लेख हो । लेकिन पूर्व-कथित शिलालेख के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है । जो कुछ हो, इस संबंध में कुछ निश्चय करना अत्यन्त कठिन है, जबतक कि इस संबंध में अन्य प्रमाण उपलब्ध न हों ।

हुल ने विष्णुवर्द्धन, नरसिंह प्रथम और उसके उत्तराधिकारी बल्लाल द्वितीय—तीनों के समय में राजमन्त्रित्व का कार्य किया था ।

हुल ने श्रवणबेलगोल में प्रसिद्ध 'चतुर्विंशति जिनालय' का निर्माण कराया था । चौबीस तीर्थङ्करों का मन्दिर होने के कारण उसका उक्त नाम पड़ा था । यह जिनालय ११५९ ई० में बनकर तैयार हुआ था । यह गोम्मटपुर का आभूषण माना जाता है । राजा नरसिंह द्वितीय अपनी विजय-यात्रा के अवसर पर स्वयं यहाँ आये थे और उन्होंने इस जिनालय की व्यवस्था के लिये कई गाँवों का दान दिया था । राजा ने इसका नाम 'भव्यचूड़ामणि' रक्खा । ११७५ ई० में हुल को राजा बल्लाल द्वितीय ने सवनेरु तथा अन्य दो गाँव पुरस्कार में दे दिये, और हुल ने ये गाँव भी इसी जिनालय को उत्सर्ग कर दिये । श्रवणबेलगोल के अतिरिक्त अन्य कई स्थानों में भी उन्होंने धर्मानुराग और उदारता प्रदर्शित की ।

शान्तियण्ण

शान्तियण्ण के पिता का नाम पारिषण्ण या पार्श्वदेव और माता का बम्मल देवी था । शान्तियण्ण के पिता स्वयं एक पराक्रमी योद्धा थे । वे होय्सल राजा के कोषाध्यक्ष थे । उन्होंने आहवमल्ल को परास्त किया था, किन्तु स्वयं उस लड़ाई में मारे गए थे । राजा नरसिंह ने शान्तियण्ण को, उनके पिता की मृत्यु के बाद, 'कारिगुंड' नामक ग्राम दिया था । इसके बाद ही शान्तियण्ण दंडनायक के पद से विभूषित किये गए । इन्होंने भी कई जिनालयों का निर्माण कराया ।

ईश्वर चमूपति

ईश्वर चमूपति के पिता का नाम एर्यंगमय्य था, जो 'सर्वाधिकारी' और 'सेनापति-दंडनायक' के पद से विभूषित थे । कहा जाता है कि ईश्वर ने ही मन्दारगिरि पर स्थित जिनालय का जीर्णोद्धार कराया था । उसी वसति के ११६० ई० के एक लेख से उनके संबंध की बातें मालूम होती हैं । उनके सैनिक पराक्रम के संबंध में हमें कुछ मालूम नहीं ।

अन्य जैन वीर

कर्णाटक में अन्य अनेक जैन वीर हो गए हैं, जिनके संबंध में हमें अधिक बातें मालूम नहीं। इन वीरों में रेचिमय्य का नाम प्रसिद्ध है। इन्हें 'वसुधैकवान्धव' की उपाधि मिली थी। पहले ये कलचुरीय राजा के यहाँ थे, पीछे होय्सल राजा के यहाँ चले आए। ये होय्सल राजा बल्लाल द्वितीय थे। जैनमत की उन्नति के लिए इन्होंने जो कुछ किया, उसकी प्रशंसा कई लेखों में मिलती है।

बल्लाल द्वितीय के ही यहाँ 'वूचिराज' नाम के एक दूसरे जैन सेनापति थे। ये कन्नड और संस्कृत—दोनों भाषाओं के विद्वान् थे और दोनों में कविता करते थे। उन्होंने सिगेनाड में एक त्रिकूट जिनालय बनवाया था।

बल्लाल द्वितीय के राज्य-काल के अंतिम भाग में एक और प्रसिद्ध जैन सेनापति का आगमन होता है। इनका नाम अमृत था। कहा जाता है कि ये शूद्र-परिवार के थे। इनके पिता का नाम हरियम सेट्टि और माता का नाम सुगव्वे था। ये दंडनायक के पद पर थे। इन्होंने १२०३ में यक्कोटि जिनालय का निर्माण कर अपने धर्मानुराग का परिचय दिया। अन्य धर्मों के प्रति भी इन्होंने अपनी उदारता का परिचय दिया था।

अन्तिम होय्सल राजा वीर बल्लाल तृतीय के समय में कैतेय दंडनायक का पता मिलता है। ये एक प्रमुख जैन सेनापति थे। ये १३३२ ई० में वर्तमान थे, और 'सर्वाधिकारी' के पद पर थे, ऐसा लेखों से विदित होता है।

नोट—इस निबंध के तैयार करने में बी० ए० सालेतोरे-लिखित 'मेडिएवल जैनिज्म' नामक पुस्तक से सहायता ली गई है, अतः लेखक उक्त ग्रन्थकार का आभारी है।

धर्मशर्माभ्युदय की दो प्राचीन प्रतियाँ

[लेखक—श्रीयुत पं० नाथूराम प्रेमी]

महाकवि हरिचन्द्र के सुप्रसिद्ध महाकाव्य की रचना का समय अभी तक अनिर्णीत है। न तो उन्होंने स्वयं अपना समय बतलाया है और न उनके बाद के किसी ग्रन्थकर्ता ने ही उनका उल्लेख किया है जिससे कुछ अनुमान हो सके। उन्होंने अपने गुरु और उनके संघ गण-गच्छादि का भी कोई जिक्र नहीं किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने उच्च कोटि के कवि की चर्चा तक कोई नहीं करता है जिसकी जोड़ का शायद एक भी कवि जैन कवियों में नहीं है और जिसके विषय में काव्यमाला-सम्पादक महामहोपाध्याय पं० दुर्गा प्रसाद जी ने लिखा है कि धर्मशर्माभ्युदय के कर्ता अपनी कवित्व-प्रौढ़ता के कारण माघादि प्राचीन महा-कवियों की कक्षा के हैं।

मुद्रित धर्मशर्माभ्युदय के अन्त में कवि ने अपना परिचय सिर्फ इतना ही दिया है कि वे कायस्थकुल के अलंकारभूत श्रीआर्द्रदेव के पुत्र थे। उनकी माता का नाम रथ्या और भाई का लक्ष्मण था। अपने वंशादि के विषय में उन्होंने जो विशेषण दिये हैं, उनसे मालूम होता है कि वे किसी बहुत बड़े प्रतिष्ठित राजमान्य कुल के रत्न थे। बस मुद्रित प्रशस्ति से इतना ही परिचय मिलता है। संभव है मुद्रित प्रशस्ति अधूरी हो और दूसरी हस्तलिखित प्रतियों में वह पूरी मिल जाय, जिससे समयादि का निर्णय हो जाय।

पाटण (गुजरात) के संघवी पाड़ा के पुस्तक-भाण्डार में धर्मशर्माभ्युदय की जो हस्तलिखित प्रति है वह वि० संवत् १२८७ की लिखी हुई है और इसलिए उससे यह निश्चय हो जाता है कि महा कवि हरिचन्द्र उक्त संवत् से बाद के नहीं है, पूर्व के ही है। कितने पूर्व के है, यह दूसरे प्रमाण मिलने पर निश्चय किया जा सकेगा। इस ग्रन्थ-प्रतिका नं० ३६ है और इसकी पुष्पिका में लिखा है—“संवत् १२८७ वर्षे हरिचन्द्रकविविरचितधर्मशर्माभ्युदयकाव्यपुस्तिका श्रीरत्नाकरसूरि (रे) आदेशेन कीर्तिचंद्रगणिना लिखितमिति भद्रम् ॥”

इस प्रति में १२॥ × ११ साइज के १९५ पत्र हैं।

उक्त संघवी पाड़े के ही भाण्डार में इस ग्रन्थ की १७६ नम्बर की एक प्रति और भी है जिसमें २० × २४ साइज के १४८ पत्र हैं। इस प्रति में लिखने का समय तो नहीं दिया है; परन्तु प्रति लिया कर वितरण करनेवाले की एक विस्तृत प्रशस्ति दी है, जो यहाँ दे दी जाती है।

अग्रास्ति गुर्जरो देशो विख्यातो भुवनत्रये ।

धर्मचक्रभृतां तीर्थैर्धनाद्यैर्मोक्षवैरपि ॥१॥

विद्यापुरं पुरं तत्र विद्याविभवसंभवं ।

पद्मः शर्करया ख्यातः कुले हुंवङ्संज्ञके ॥२॥

तस्मिन्वंशे दादनामा प्रसिद्धो भ्राता जातो निर्मलाख्यस्तदीयः ।

सर्वज्ञेभ्यो यो ददौ सुप्रतिष्ठां तं दातारं को भवेत्स्तोतुमीशः ॥३॥

दादस्य पत्नी भुवि मोषलाख्या शीलांबुराशे शुचिचंद्ररेखा ।

तन्नन्दनश्चाह्निदेविभर्ता देपालनामा महिमैकधाम ॥४॥

ताभ्यां प्रसूतो नयनाभिरामो रुंडाकनामा तनयो विनीतः ।

श्रीजैनधर्मेण पवित्रदेहो दानेन लक्ष्मीं सफलां करोति ॥५॥

हानू-जासलसंज्ञकेऽस्य शुभगे भार्ये भवेतां द्वये,

मिथ्यात्वद्रुमदाहपावकशिखे सद्धर्ममार्गे रते ।

सागारव्रतरत्नैकनिपुणे रत्नत्रयोद्भासिके,

रुद्रस्येव नभोनदीगिरिसुते लावण्यलीलायुते ॥६॥

श्रीकुंदकुंदस्य वभूव वंशे श्रीरामचंद्र (द्रः) प्रथितप्रभावः ।

शिष्यस्तदीयः शुभकीर्तिनामा तपोगनावत्तसि हारभूतः ॥७॥

प्रद्योतते संप्रति तस्य पट्टं विद्याप्रभावेण विशालकीर्तिः ।

शिष्यैरनेकैरुपसेव्यमान एकांतवादादिविनाशवज्रम् ॥८॥

जयति विजयसिंहः श्रीविशालस्य शिष्यो

जिनगुणमणिमाला यस्य कंठे सदैव ।

अमितमहिमराशेर्धर्मनाथस्य काव्यं

निजसुकृतनिमित्तं तेन तस्मै वितीर्णम् ॥९॥

अर्थात्—धर्मचक्रियों (तीर्थङ्करों) के तीर्थों और धनी मनुष्यों के कारण जो तीन भुवन में विख्यात है, उस गुर्जर (गुजरात) देश में विद्या और वैभव से सम्पन्न विद्यापुर (बीजापुर ?) नाम का नगर है । वहाँ हूमङ्ग कुल में एक पद्म नामक गृहस्थ विख्यात हुए जिनका पत्नी का नाम शर्करा था । उसी वंश में दाद हुए जिनके भाई का नाम निर्मल था । जिसने सर्वज्ञों का भी प्रतिष्ठा दी अर्थात् जैनमंदिरों की प्रतिष्ठा कराई, उस दाता की भला कौन नहीं प्रशंसा कर सकता है ? दाद की पत्नी का नाम मोषला था जो शीलवती और चन्द्ररेखा के समान पवित्र थी । उसके पुत्र का नाम महिमाधाम देपाल (देवपाल) था जिसकी चाहणी देवी नामक भार्या से सुन्दर विनयशील रुंडाक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो दान कर करके अपनी लक्ष्मी को सफल करता है । उसकी हानू और जासल नाम की दो भार्यायें महादेव की गंगा और पार्वती के सदृश थीं, जो सद्धर्ममार्ग में रत, सागारव्रतों की रक्षा करनेवालीं और रत्नत्रय को प्रकाशित करनेवाली थीं ।

श्रीकुन्दकुन्द के वंश में प्रभावशाली रामचन्द्र के शिष्य शुभकीर्ति हुए जो बड़े तपस्वी थे। इस समय उनके पद को अपनी विद्या के प्रभाव से विशालकीर्ति शोभित कर रहे हैं, जिनके अनेक शिष्य हैं और जो एकान्तवादियों को पराजित करनेवाले हैं।

विशालकीर्ति के शिष्य विजयसिंह हैं, जिनके कंठ में जिनगुणों की मणिमाला सदैव शोभा देती है।

उसने यह भगवान् धर्मनाथ का काव्य (धर्मशर्माभ्युदय) पुण्यवृद्धि के निमित्त उनके लिए वितरण किया।

पहले के पद्यों में रुंडाक तक जो वंशावली दी है, उससे आगे का सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होता। संभव है, छह नम्बर के बाद का कोई श्लोक छूट गया हो जो वितरणकर्ता का सम्बन्ध जोड़नेवाला हो। ऐसा मालूम होता है कि रुंडाक की दो पत्त्रियों में से किसी एक का कोई पुत्र होगा जिसने धर्मशर्माभ्युदय की उक्त प्रति का दान किया है।

इस १७६ नम्बर वाली प्रति में प्रति लिखने का समय नहीं दिया है; परन्तु रामचन्द्र शुभकीर्ति या विशालकीर्ति के समय का पता यदि अन्य साधनों से लगाया जा सके तो वह मालूम हो सकता है।

विद्यापुर गुजरात का बीजापुर ही मालूम होता है। वहाँ हूबड़ जाति के जैनों की बस्ती अब भी है।

धर्मशर्माभ्युदय काव्य की प्रतियाँ जहाँ जहाँ हों, वहाँ के विद्वानों को चाहिए कि वे उनकी प्रशस्तियों को देखें और उनमें यदि कोई विशेषता हो, तो उसे प्रकाशित करने की कृपा करें।

गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज में प्रकाशित पाटणके भाण्डारों के सूचीपत्र में इन दोन प्रतियों का जो विवरण दिया है, उसी के आधार से यह नोट लिखा गया है।

वम्बई,

२०-११-३९

गोम्मट-मूर्ति की प्रतिष्ठाकालीन कुण्डली का फल

[लेखक—श्रीयुत पं० नेमिचन्द्र जैन, न्याय-ज्योतिष-तीर्थ]

श्रीयुत गोविन्द पै के मतानुसार 'श्रवणबेलगोल' के गोम्मट स्वामी की मूर्ति की स्थापना-तिथि १३ मार्च, सन् ९८१ है। बहुत कुछ संभव है कि यह तिथि ही मूर्ति की स्थापना-तिथि हो। क्योंकि भारतीय ज्योतिष के अनुसार 'बाहुबलि चरित्र' में गोम्मट-मूर्ति की स्थापना की जो तिथि, नक्षत्र, लग्न, संवत्सर आदि दिये गये हैं वे उस तिथि में अर्थात् १३ मार्च सन् ९८१ में ठीक घटित होते हैं। अत एव इस प्रस्तुत लेख में उसी तिथि और लग्न के अनुसार उस समय के ग्रह स्फुट करके लग्न-कुण्डली तथा चन्द्रकुण्डली दी जाती हैं और उस लग्न-कुण्डली का फल भी लिखा जाता है। उस समय का पञ्चांग-विवरण इस प्रकार है—

श्रीविक्रम सं० १०३८ शकाब्द ६०३ चैत्रशुक्ल पंचमी रविवार घटी ५६, पल ५८, रोहिणी नाम नक्षत्र, २२ घटी, १५ पल, तदुपरांत प्रतिष्ठा के समय मृगशिर नक्षत्र २५ घटी, ४८ पल, आयुष्मान् योग ३४ घटी, ४६ पल इसके बाद प्रतिष्ठा-समय में सौभाग्य योग २१ घटी, ४९ पल।

उस समय की लग्न स्पष्ट १० राशि, २६ अंश, ३९ कला और ५७ विकला रही होगी। उसकी षड्वर्ग-शुद्धि इस प्रकार है—

१०।२६।३९।५७ लग्न स्पष्ट—इस लग्न में गृह शनि का हुआ और नवांश स्थिर लग्न अर्थात् वृश्चिक का आठवां है, इसका स्वामी मंगल है। अत एव मंगल का नवांश हुआ। द्रव्काण तृतीय तुलराशि का हुआ जिसका स्वामी शुक्र है। त्रिंशांश विषम राशि कुम्भ में चतुर्थ बुध का हुआ और द्वादशांश ग्यारहवां धनराशि का हुआ जिसका स्वामी गुरु है। इसलिये यह षड्वर्ग बना—

(१) गृह—शनि, (२) होरा—चन्द्र, (३) नवांश—मंगल, (४) त्रिंशांश—बुध, (५) द्रव्काण—शुक्र, (६) द्वादशांश गुरु का हुआ। अब इस बात का विचार करना चाहिये कि षड्वर्ग कैसा है और प्रतिष्ठा में इसका क्या फल है? इस षड्वर्ग में चार शुभ ग्रह पदाधिकारी हैं और दो क्रूर ग्रह। परन्तु दोनों क्रूर ग्रह भी यहां नितान्त अशुभ नहीं कहे जा सकते हैं। क्योंकि शनि यहां पर उच्च राशि का है। अत एव यह सौम्य ग्रहों के ही समान फल देनेवाला है। इसलिये इस षड्वर्ग में सभी सौम्य ग्रह हैं, यह प्रतिष्ठा में शुभ है और लग्न भी बलवान् है; क्योंकि षड्वर्ग की शुद्धि का प्रयोजन केवल लग्न की सबलता अथवा निर्बलता देखने के लिये ही होता है, फलत यह मानना पड़ेगा कि यह लग्न बहुत ही बलिष्ठ है।

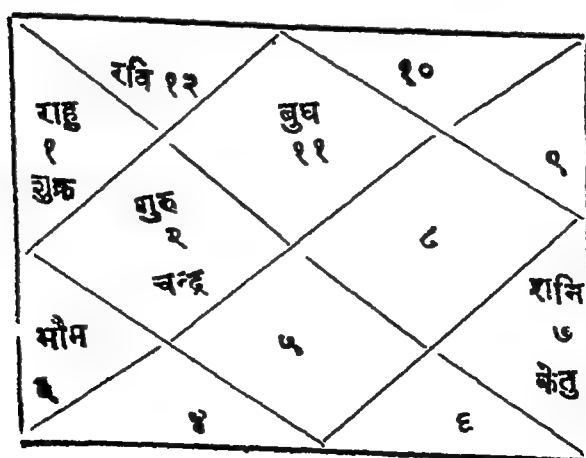
जिसका कि फल आगे लिखा जावेगा। इस लग्न के अनुसार प्रतिष्ठा का समय सुबह ४ बज कर ३८ मिनट होना चाहिये। क्योंकि ये लग्न, नवांशादि ठीक ४ बजकर ३८ मिनट पर हा आते हैं। उस समय के ग्रह स्पष्ट इस प्रकार रहे होंगे।

नवग्रह-स्पष्ट-चक्र

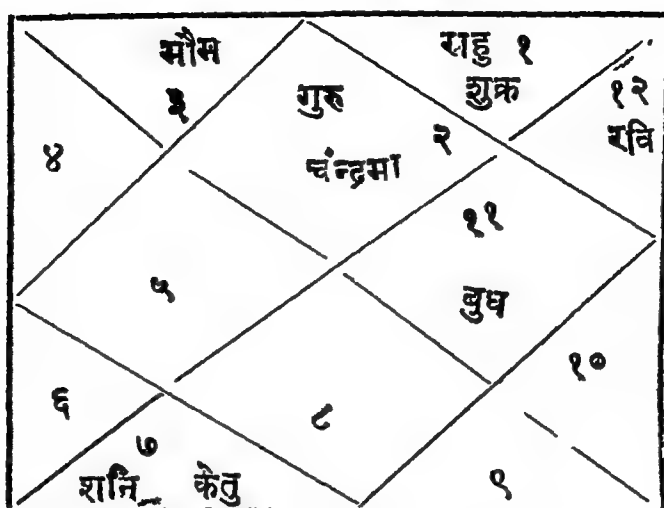
रवि	चन्द्र	भौम	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	राहु	केतु	ग्रह
११	१	२	१०	१	०	६	०	६	राशि
२४	२५	७	२	३	५	६	७	७	अंश
४३	४१	२६	५८	११	३६	१३	२१	२१	कला
१४	२५	४८	५१	३१	४२	५९	३७	३७	विकला
५८	७८२	४५	१०८	४	५६	२	३	३	गति
४५	५२	३७	५९	४१	५२	३१	११	११	विगति

यहाँ पर 'ग्रह-लाघव' के अनुसार अहर्गण ४७८ है तथा चक्र ४९ है, करणकुतूहलीय अहर्गण १२३५-९२ मकरन्दीय १६८८३२९ और सूर्यसिद्धान्तीय ७१४४०३९८४९५६ हैं। परन्तु इस लेख में ग्रहलाघव के अहर्गण पर से ही ग्रह बनाये गये हैं और तिथि नक्षत्रादिक के घट्यादि भी इसी के अनुसार हैं।

उस समय की लग्न-कुण्डली

उस समय की चन्द्रकुण्डली

प्रतिष्ठाकर्त्ता के लिये लग्नकुण्डली का फल

सूर्य—जिस प्रतिष्ठापक के प्रतिष्ठा-समय द्वितीय स्थान में सूर्य रहता है, वह पुरुष बड़ा भाग्यवान् होता है। गौ, घोड़ा और हाथी आदि चौपाये पशुओं का पूर्ण सुख उसे होता है। उसका धन उत्तम कार्यों में खर्च होता है। लाभ के लिये उसे अधिक चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। वायु और पित्त से उसके शरीर में पीड़ा होती है।

चन्द्रमा का फल—यह लग्न से चतुर्थ है इसलिये केन्द्र में है साथ ही साथ उच्च राशि का तथा शुक्लपक्षीय है। इसलिये इसका फल बहुत उत्तम है। प्रतिष्ठाकर्त्ता के लिये इसका फल इस प्रकार हुआ होगा।

चतुर्थ स्थान में चन्द्रमा रहने से पुरुष राजा के यहाँ सब से बड़ा अधिकारी रहता है। पुत्र और स्त्रियों का सुख उसे अपूर्व मिलता है। परन्तु यह फल वृद्धावस्था में बहुत ठीक घटता है। कहा है—

“यदा बन्धुगोबान्धवैरत्रिजन्मा नवद्वारि सर्वाधिकारी सदैव” इत्यादि—

भौम का फल—यह लग्न से पंचम है इसलिये त्रिकोण में है और पंचम मंगल होने से पेट की अग्नि बहुत तेज हो जाती है। उसका मन पाप से विस्कुल हट जाता है और यात्रा करने में उसका मन प्रसन्न रहता है। परन्तु वह चिन्तित रहता है और बहुत समय तक पुण्य का फल भोग कर अमरकीर्ति संसार में फैलाता है।

बुधफल—यह लग्न में है। इसका फल प्रतिष्ठा-कारक को इस प्रकार रहा होगा—

लग्नस्थ बुध कुम्भ राशि का होकर अन्य ग्रहों के अरिष्टों को नाश करता है और बुद्धि को श्रेष्ठ बनाता है, उसका शरीर सुवर्ण के समान दिव्य होता है और उस पुरुष को वैद्य, शिल्प आदि विद्याओं में दक्ष बनाता है। प्रतिष्ठा के ८वें वर्ष में शनि और केतु से रोग आदि

जो पीड़ाये होती हैं उनको विनाश करता है ।❧

गुरुफल—यह लग्न से चतुर्थ है और चतुर्थ बृहस्पति अन्य पाप ग्रहों के अरिष्टों को दूर करना है तथा उस पुरुष के द्वार पर घोड़ों का हिनहिनाना, वन्दीजनों से स्तुति का होना आदि बातें हैं । उसका पराक्रम इतना बढ़ता है कि शत्रु लोग भी उसकी सेवा करते हैं; उसकी कीर्ति सर्वत्र फैल जाती है और उसकी आयु को भी बृहस्पति बढ़ाता है । शूरता, सौजन्य, धारता आदि गुणों को उत्तरोत्तर वृद्धि होती है ।^१

शुक्रफल—यह लग्न से तृतीय और राहु के साथ है । अत एव इसका फल प्रतिष्ठा के पंच वर्ष में सन्तान-सुख को देना सूचित करता है । साथ ही साथ उसके मुख से सुन्दर वाणी निकलती है । उसकी बुद्धि सुन्दर होती है । उसका मुख सुन्दर होता है और वस्त्र सुन्दर होते हैं । मतलब यह है कि इस प्रकार के शुक्र के होने से उस पूजक के सभी कार्य सुन्दर होते हैं ।^२

शनिफल—यह लग्न से नवम है और इसके साथ केतु भी है, परन्तु यह तुलाराशि का है । शनिलिये उच्च का शानि हुआ अत एव यह धर्म की वृद्धि करनेवाला और शत्रुओं को वश में करता है । जत्रियों में मान्य होता है और कवित्व शक्ति, धार्मिक कार्यों में रुचि, ज्ञान की वृद्धि आदि शुभ चिह्न धर्मस्थ उच्च शानि के हैं ।

† 'गुप्तं चूर्तिंगो माजयेदन्यरिष्टं गरिष्ठा धियो वैखरीवृत्तिभाजः ।

जना दिव्यचामीकरीभूतदेहाग्निचिक्त्सिाविदो दुग्चिक्त्सिा भवन्ति ॥"

"लाने स्थिताः जीवेन्दुभागवद्व्याः सुखकान्तिदाः स्युः ।"

‡ गृहद्वारं भूयते वाजिदेवा द्विजोचारितो वेदघोषोऽपि तद्वत् ।

प्रतिअर्पितं उच्यते पारिवर्त्यं चतुर्थे गुरौ तप्तमन्तर्गतञ्च ॥

—चमत्कारचिन्तामणि

एने जीरे छली लोकं उभगो राजपूजितं । विजातारिः कुलाध्यक्षो गुरुभक्तञ्च जायते ॥

लग्नचन्द्रिका

अर्थ—एक अश्वत्थ लग्न में चतुर्थ स्थान में बृहस्पति हो वेतो पूजक (प्रतिष्ठाकारक) छली, राजा से मान्य, शत्रुओं को जीने वाला, कुलगिरोमणि तथा गुरु का भक्त होता है । विशेष के लिये बृहज्जातक १६ पां अध्याय देखो ।

‡ गुप्तं धारभावं मनोवापि धार्यं सुखं धारं चारुणि वासासि तस्य ।

वाराही संहिता

भर्गोऽपि गच्छे जानो धनधान्यशुभान्वितः । गीरोगी राजमान्यञ्च प्रतापी चापि जायते ॥

लग्नचन्द्रिका

अर्थ—गुरु के तीसरे स्थान में रहने से पूजक धन-धान्य, सन्तान आदि सुखों से युक्त होता है । तथा गीरोगी, राजा से मान्य और प्रतापी होना है । बृहज्जातक में भी इसी आशय के कई श्लोक हैं जिनका सारसंग्रह यहाँ है जो ऊपर लिखा गया है ।

राहु फल—यह लग्न से तृतीय है अत एव शुभग्रह के समान शुभ फल का देनेवाला है। प्रतिष्ठासमय राहु तृतीय स्थान में होने से, हाथी या सिंह पराक्रम में उसकी बराबरी नहीं कर सकते; जगत् उस पुरुष का सहोदर भाई के समान हो जाता है। तत्काल ही उसका भाग्योदय होता है। भाग्योदय के लिये उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता है ॥

केतु का फल—यह लग्न से नवम में है अर्थात् धर्म-भाव में है। इसके होने से क्लेश का नाश होना, पुत्र की प्राप्ति होना, दान देना, इमारत बनाना प्रशंसनीय कार्य करना आदि बातें होती हैं। अन्यत्र भी कहा है—^१

“शिखी धर्मभावे यदा क्लेशनाशः

सुतार्थी भवेन्क्लेच्छतो भाग्यवृद्धिः ।” इत्यादि

मूर्ति और दर्शकों के लिये तत्कालीन ग्रहों का फल—मूर्ति के लिये फल तत्कालीन चन्द्र-कुण्डली से कहा जाता है। दूसरा प्रकार यह भी है कि चरस्थिरादि लग्न नवांश और त्रिंशांश से भी मूर्ति का फल कहा गया है।

लग्न, नवांशादि का फल

लग्न स्थिर है और नवांश भी स्थिर राशि का है तथा त्रिंशांशादिक भी पङ्क वर्ग के अनुसार शुभ ग्रहों के हैं। अत एव मूर्ति का स्थिर रहना और भूकम्प, विजली आदि महान् उत्पातों से मूर्ति को रक्षित रखना सूचित करते हैं। चोर, डाकू आदि का भय नहीं हो सकता। दिन प्रतिदिन मनोज्ञता बढ़ती है और चामत्कारिक शक्ति अधिक आती है। बहुत काल तक सब विघ्न-बाधाओं से रहित हो कर उस स्थान की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। विधर्मियों का आक्रमण नहीं हो सकता और राजा, महाराजा सभी उस मूर्ति का पूजन करते हैं। सब ही जन-समुदाय उस पुण्य-शाली मूर्ति को मानता है और उसकी कीर्ति सब दिशाओं में फैल जाती है आदि शुभ बातें नवांश और लग्न से जानी जाती है।

* न नागोऽथ सिंहो भुजो विक्रमेण प्रयातीह सिहीसुते तत्समत्वम् ।

विद्याधर्मधनैर्युक्तो बहुभापी च भाग्यवान् ॥ इत्यादि

अर्थ—जिस प्रतिष्ठाकारक के तृतीय स्थान में राहु होने से उसके विद्या, धर्म, धन और भाग्य उसी समय से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वह उत्तम वक्ता होता है।

† एकोऽपि जीवो बलवांस्तनुस्थः सितोऽपि सौम्योऽप्ययवा बली चेत् ।

दोषानशेषान्विनिहति सद्यः स्कंदो यथा तारकदैत्यवर्गम् ॥

गुणाधिकतरे लग्ने दोषेऽत्यल्पतरे यदि । सुराणां स्थापनं तत्र कर्त्तुं रिष्टार्थसिद्धिदम् ॥

भावार्थ—इस लग्न में गुण अधिक हैं और दोष बहुत कम हैं अर्थात् नहीं के बराबर हैं। अत एव यह लग्न सम्पूर्ण अरिष्टों को नाश करने वाला और श्रीचामुण्डराय के लिये सम्पूर्ण अर्भाष्ट अर्थों को देने वाला सिद्ध हुआ होगा।

चन्द्रकुण्डली के अनुसार फल

वृष राशि का चन्द्रमा है और यह उच्च का है तथा चन्द्रराशीश चन्द्रमा से बारहवां है और गुरु चन्द्र के साथ में है, तथा चन्द्रमा से द्वितीय मंगल और दसवें बुध तथा बारहवें शुक है। अत एव गृहाध्याय के अनुसार गृह 'चिरंजीवी' योग होता है। इसका फल मूर्ति को चिरकाल तक स्थायी रहना है। कोई भी उत्पात मूर्ति को हानि नहीं पहुंचा सकता है। परन्तु ग्रह स्पष्ट के अनुसार तात्कालिक लग्न से जब आयु बनाते हैं तो परमायु तीन हजार सात सौ उन्नीस वर्ष, ग्यारह महीने और १९ दिन आते हैं।

मूर्ति के लिये कुण्डली तथा चन्द्रकुण्डली का फल उत्तम है और अनेक चमत्कार वहाँ पर द्योशा होते रहेंगे। भयभीत मनुष्य भी उस स्थान में पहुंच कर निर्भय हो जायगा।

इस चन्द्रकुण्डली में 'डिम्भाख्य' योग है। उसका फल भी अनेक उपद्रवों से रक्षा करना तथा प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। कई अन्य योग भी हैं किन्तु विशेष महत्त्वपूर्ण न होने से नाम नहीं दिये हैं।

प्रतिष्ठा के समय उपस्थित लोगो के लिये भी इसका उत्तम फल रहा होगा। इस मुहूर्त में बाण पंचक अर्थात् रोग, चोर, अग्नि, राज, मृत्यु इनमें से कोई भी बाण नहीं है। अतः उपस्थित सज्जनों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ होगा। सब को अपार सुख एवं शान्ति मिली होगी।

इन लग्न, नवांश, पङ्क्तिदिक् में ज्योतिष-शास्त्र की दृष्टि से कोई भी दोष नहीं है प्रत्युत अनेक महत्त्वपूर्ण गुण मौजूद हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में लोग मुहूर्त, लग्नादिक के शुभाशुभ का बहुत विचार करते थे। परन्तु आजकल की प्रतिष्ठाओं में मनचाहा लग्न तथा मुहूर्त ले लेते हैं जिससे अनेक उपद्रवों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष-शास्त्र का फल असत्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि काल का प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है और फल की निष्पत्ति ज्योतिष-देवों से ही होती है। इसलिये ज्योतिष-शास्त्र का फल गणितागत धिक्कृत सत्य है। अत एव प्रत्येक प्रतिष्ठा में पञ्चाङ्ग-शुद्धि के अतिरिक्त लग्न, नवांश, पङ्क्तिदिक् का भी सूक्ष्म विचार करना अत्यन्त जरूरी है।

सार “जैन एन्टीक्वेरी”

(भाग ५, अङ्क ३)

पृ० ६७-७४—प्रो० चक्रवर्ती ने तामिल साहित्य के अन्य लघु-काव्यों का परिचय कराया है। वे (१) यशोधरकाव्य (२) चूड़ामणि (३) उदयनन् कथै (४) नागकुमार काव्यम् (५) और नीलकैसी हैं। यह सब काव्य जैन कवियों की रचनाएँ हैं। यशोधरकाव्य के रचयिता के नाम-धाम का पता नहीं है।

पृ० ७५—७९ प्रो० घोषाल ने जैनसिद्धांत और जैनेतर साहित्य में ‘मन’ का परिचय कराया है। अथर्ववेद (कांड २१, अनुवक १-९-५) में पांच इन्द्रियों के अतिरिक्त मन को गिनाया है। इसका भाव यह नहीं है कि मन भी इन्द्रिय है। यद्यपि उपरांत के वैदिक साहित्य में मन भी इन्द्रिय माना गया है। ‘वेदान्तपरिभाषा’ में मन को इन्द्रिय नहीं कहा है। कठोपनिषद् (३।१०) में अर्थों को इन्द्रियों के परे और मन को भी इन्द्रियों के परे बताया है। ‘वेदांतसूत्र’ (२।४।२७) भाष्य में कहा है कि मन यद्यपि इन्द्रियों से पृथक् बताया है, परन्तु स्मृतियों के आधार से वह भी इन्द्रिय है। जैन न्याय में मन को अनिन्द्रिय अथवा नो-इन्द्रिय कहा है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि जैनी मन को इन्द्रिय नहीं मानते। शेष इन्द्रियों से वह भिन्न है।

पृ० ८१—८८ अशोक विषयक हमारी लेखमाला में आगे अशोक के लेखों से बताया है कि वह बौद्ध नहीं हुआ था। अशोक की स्टेटर्पोलिसी जैनों की अहिंसा से बहुत सादृश्य रखती है। अशोक के लेखों के आधार से उसका जैनश्रद्धान बताया गया है। उसने जो स्तंभादि बनवाए वह जैनी चिह्नों सहित कई जैन स्थानों जैसे वैशाली, गिरिनार आदि में हैं।

पृ० ८९—९५ प्रो० शास्त्री ने प्रकट किया है कि भास्कर की किरण २ में प्रतिपादित वादीभसिंह को ११ वीं शताब्दी से कुछ पहले के विद्वान् होना चाहिये।

पृ० ९७—९९ प्रो० उपाध्ये ने कई जिनमूर्तियों के लेख छपाए हैं। उनमें से कई यापनाय संघ के हैं। यह मूर्तियाँ दिगम्बर जैन मंदिरों में विराजमान हैं।

—का० प्र०

सहित्य-समालोचना

(१)

अकलंक-ग्रन्थमाला की तीन पुस्तकें

- (१) जैनधर्म पर लोकमान्य तिलक का भाषण और प्रसिद्ध विद्वानों का अभिमत; पृष्ठ ४०
(२) स्याद्वाद-परिचय; पृष्ठ २८। (३) कर्मसिद्धान्त-परिचय; पृष्ठ ४१।

इन तीनों पुस्तकों के लेखक श्रीयुत पं० अजितकुमार जी शास्त्री, मुलतान हैं। पुस्तकों का विषय नाम से ही स्पष्ट है। विद्वान् लेखक ने अपने अभीष्ट विषयों पर संक्षेप में अच्छा प्रकाश डाला है। पुस्तकों का चाक-चिक्य, मुद्रण एवं कागज आदि भी सुन्दर हैं। खास कर इन पुस्तकों को अधिक संख्या में विना मूल्य जैनेतर विद्वानों में वितरण करने की बड़ी ज़रूरत है। मैं जहाँ तक समझता हूँ उक्त ग्रन्थमाला का भी यही ध्येय होगा। मैं आशा करना हूँ कि प्रस्तुत ग्रन्थमाला में क्रमशः दशधर्म, द्वादश भावना, गृहस्थधर्म, निर्वाण, आवागमन जैनियों की पूजा, आत्मज्ञान, ॐ की एकीकरण शक्ति आदि अन्यान्य विषयों की भी पुस्तकें प्रकाशित होती रहेंगी।

—के० भुजबली शास्त्री

(२)

कथा-कुसुमावली

लेखक—जयकुमार शर्मा; पृष्ठसंख्या १३९; मूल्य—आठ आने। प्रकाशक—रावजी सगाराम दोशी, कल्याण पावर प्रेस, शोलापुर।

यह एक हार्ड इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जानेवाली संस्कृत पाठ्यपुस्तक है। प्रणेता ने इसे स्वर्णिन पद्य-द्वारा इसके प्रकाशक महोदय को ही समर्पित किया है। इसमें गद्य-पद्य दोनों हैं। गद्य लेखक का ही ज्ञात होता है, पर पद्य महापुराण, यशस्तिलकचम्पू, वर्द्धमानचरित आदि जैनपुराण एवं काव्य में उद्धृत किये गये हैं। इसमें “अकुतोभयो हि महावीरः” आदि श्लोक पाठ्य हैं। इनके अतिरिक्त वाक्यरचना की विशेषता और शब्दरत्नाकर (कठिन अथवा गहन संस्कृत शब्दों का मराठी और हिन्दी में अर्थ) भी अङ्कित है। प्रारंभ में कई कृतविद्य, प्रख्यात प्रोफेसर तथा संस्कृत पाठशालाध्यापकों के प्रशंसापत्र भी सन्निबद्ध हैं, जिनमें प्रस्तुत पुस्तक की भूमि-भूमि प्रशंसा की गयी है। उत्साही लेखक संस्कृत लिखने में सिद्धहस्त मालूम पड़ता है। ये तो प्रमेजी स्कूलों में पढ़ाई जानेवाली बहुतेरी संस्कृत-रीडरों मेरी नज़रों से गुजरती हैं पर जैनपण्डितों में जैनशास्त्रानुसार संस्कृत-रीडर लिखने का आपका ही यह प्रथम प्रयास है। जाना है आपको लेखनी में और भी उत्तरोत्तर विकसित रूप में संस्कृत पाठ्य-पुस्तकें रचित होती रहेंगी। ये तो अशुद्धियाँ बहुत हैं, पर अन्त में अशुद्धि-पत्र लगा दिये गये हैं।

—हरनाथ द्विवेदी, काव्य-पुराण-तीर्थ

जैन-सिद्धान्त-भास्कर

जैन-पुरातत्त्व-सम्बन्धी त्रैमासिक पत्र

भाग ६—वि० सं० १६६६, वीर सं० २४६६ एवं ई० सन् १९४०

सम्पादक

प्रोफेसर हीरालाल, एम. ए., एल.एल. बी.

प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, एम.ए., डी. लिट्.

बाबू कामता प्रसाद, एम. आर. ए. एस.

पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण.

जैन-सिद्धान्त-भवन आरा-द्वारा प्रकाशित

विषय-सूची

हिन्दी-विभाग—

पृष्ठ

१ अपभ्रंश साहित्य और जैनी !—['साहित्य-भ्रमर' ८८
२ अणुव्रत-रत्न-प्रदीप—[श्रीयुत प्रो० हीरालाल जैन, एम० ए०, एलएल० बी० १५५
३ आचार्य नेमिचन्द्र और ज्योतिष-शास्त्र—[श्रीयुत पं० नेमिचन्द्र जैन, न्याय-ज्योतिष-तीर्थ, ९३
४ आचार्य वादिराज और उनकी रचनाएँ—[श्रीयुत पं० परमानन्द जैन, शास्त्री ११३
५ कोषण—कोपल—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण ११०
६ क्या यह सचमुच भ्रमनिवारण है ?—[श्रीयुत पं० जुगलकिशोर मुख्तार ४२
७ क्या वादीभसिंह अकलंकदेव के समकालीन हैं ?—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण ७८
८ क्या पावागढ़ दिगम्बर तीर्थ है ?—[श्रीयुत अगरचन्द नाहटा, बीकानेर १४७
९ गोम्मट स्वामीकी सम्पत्तिका गिरवी रखवा जाना—[श्रीयुत पं० जुगल किशोर मुख्तार २४२
१० गोम्मट-मूर्ति को प्रतिष्ठाकालीन कुण्डली का फल—[श्रीयुत पं० नेमिचन्द्र जैन, न्याय-ज्योतिष-तीर्थ २६१
११ जैन रामायण का रावण—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण १
१२ जैनसिद्धान्त-भवन, आरा का वार्षिक-विवरण ६८
१३ जैनत्रिती अर्थान् श्रवणवेलगोल—[श्रीयुत प्रो० होरालाल जैन, एम. ए., एलएल.बी. २०१
१४ दक्षिण भारत के जैन वीर—[श्रीयुत त्रिवेणी प्रसाद, बी० ए० २४९
१५ तन्त्रिणान्य जैनधर्म—[श्रीयुत स्व० आर० ताताचार्य, एम० ए०, एल० टी० १०२
१६ द्रौपदी के पञ्चपतित्व पर विचार—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण १३७
१७ धम्मपद और उपेतान्वर-जैनागम—[श्रीयुत अगरचन्द नाहटा, बीकानेर ३६
१८ धर्मशर्माभ्युदय की दो प्राचीन प्रतियाँ - [श्रीयुत पं० नाथूराम प्रेमी २५८
१९ 'नग तिरग' का कर्ता कोन है ?—[श्रीयुत पं० सुमेरुचन्द्र जैन, दिवाकर न्यायतीर्थ शास्त्री, बी० ए०, एल-एल० बी० २३
२० पाणिनि. पणि-जनि और पृञ्जपाद—[श्रीयुत पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री २१६
२१ भागवत के पवन का मुख्य कारण—[श्रीयुत कामता प्रसाद जैन, एम. आर. ए. एस. ७१
२२ महाभारत-वार्ता (११)—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण २४५
२३ धर्मनन्दी और उनका आचारमार—[श्रीयुत पं० परमानन्द जैन, शास्त्री १७

- २४ 'वीरमार्त्तण्ड चावुण्डराय—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण ... २२९
- २५ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा की स्मरणीय तिथि और वीरशासन-जयन्ती— श्रीयुत पं०
परमानन्द जैन, शास्त्री ... ५५
- २६ श्रावणवेलगोल एवं यहां की श्रीगोम्मट-मूर्ति—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री .. २०५
- २७ श्रावणवेलगोल (पद्य)—[श्रीयुत कल्याणकुमार जैन, 'शशि' . २१३
- २८ श्रावणवेलगोल के शिलालेख—[श्रीयुत बा० कामता प्रसाद जैन एम. आर. ए. एस. २३३
- २९ श्रीनिर्वाणक्षेत्र गिरिनार—[श्रीयुत बा० कामता प्रसाद जैन, एम० आर० ए० एस० १७८
- ३० सम्राट् खारवेल का हाथीगुफावाला शिलालेख—[श्रीयुत प्रो० बेनीमाधव बारुआ,
एम० ए०, डी० लिट् ... २५
- ३१ सार 'जैन एण्टीक्वेरी' (भाग ५, न० १)— श्रीयुत बा० कामता प्रसाद जैन १९७
- ३२ सार-जैन एण्टीक्वेरी' (भाग ५, न० ३)—[श्रीयुत बा० कामता प्रसाद जैन २६७
- ३३ विविध विषय— १ अपनी बात—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री ... १३३
- २ उपदेश-तरंगिणी का गिरिनार-प्रकरण—[श्रीयुत कामता प्रसाद जैन ६०
- ३ 'जैन एण्टीक्वेरी' का सार (भा० ४, कि० ४) ,, ,, १३२
- ४ तेरापुर और कलिकुंड—[श्रीयुत बा० कामता प्रसाद जैन ६२
- ५ द्राविड़-संघ—[श्रीयुत बा० कामता प्रसाद जैन ५९
- ६ नयविवरण के सम्बन्ध में—[श्रीयुत पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री १२३
- ७ शहर मुड़ासा कहाँ था ?— [,, बा० कामता प्रसाद जैन १२९
- ८ श्रीमाल नगर का एक शिलालेख— ,, ,, .. १३०
- ९ हिन्दी के दो हरिवंश पुराण— ,, ,, ... १२४
- ३४ साहित्य-समालोचना— १ अकलंक-ग्रन्थमाला की तीन पुस्तकें—[श्रीयुत पं० के०
भुजबली शास्त्री २६८
- २ आत्मचिन्तन—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री ... ६६
- ३ कथा-कुसुमावली—[श्रीयुत पं० हरनाथ द्विवेदी, काव्य-
पुराण-तीर्थ ... २६८
- ४ ग्रन्थराज श्रीधवलसिद्धान्त का प्रकाशन—[श्रीयुत पं०
के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण ... २००
- ५ जम्बूस्वामी चरित्र—[श्रीयुत कैलाशचन्द्र शास्त्री ... ६५
- ६ जैनधर्म का हास क्यों—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री ६७

[ग]

७	जैनइतिहास (३रा भाग)—[पं० के० भुजबली शास्त्री	१३४
८	तत्त्वसार टीका (भाषा)—[पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री	६६
९	दादा श्रीजिनकुशल सूरि—[पं० के० भुजबली शास्त्री	१३४
१०	परमपूज्यासु (परमात्मप्रकाश) और जोगसार (योगसार)	
	—पं० के० भुजबली शास्त्री ...	६४
११	पंचकल्याण—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री ..	६७
१२	रत्नकरण्ड-श्रावकाचार [श्रीयुत पण्डित महेन्द्रकुमार जैन, काव्यतीर्थ ...	१३५
१३	सरल जैनधर्म (चारो भाग)—[पं० के० भुजबली शास्त्री	६६
१४	समाधितंत्र—[श्रीयुत प्रो० हीरालाल जैन, एम० ए०,	१९८
१५	सर्वार्थसिद्धि—[श्रीयुत पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री ...	१९९

ग्रन्थमाला-विभाग—

१	तिलोपपण्णत्ती	[श्रीयुत प्रो० ए० एन० उपाध्ये, एम० ए० ...	८१ से १०४ तक
२	प्रशस्ति-संग्रह	[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण ...	१३७ से १६० तक

THE JAINA ANTIQUARY

Vol. V

MAR. 1940

No. IV.

Edited by

Dr. B. A. SALETORÉ, M. A., Ph. D.

Prof. HIRALAL JAIN, M.A., LL.B.

Prof. A. N. UPADHYE, M.A.

Babu KAMTA PRASAD JAIN, M R A S.

Pt K. BHUJABALI SHASTRI, VIDYABHUSHANA

Published at

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY
ARRAH, BIHAR, INDIA.

Annual Subscription :

INLAND RS. 4

FOREIGN RS. 4-8

SINGLE COPY RS. 1-4,

CONTENTS.

	Pages,
1. The Mastakābhishēka of Gommatēśvara at Śravaṇa Belgola— <i>by</i> Dr. M H. Kṛishṇa, M.A, D Lit (Lond) Director of Archaeo- logy Mysore State ...	101
2. The Date of the Consecration of the Image of Gommatēśvara— <i>by</i> S Śrīkantha Sastri, M A. ...	107
3 Śravaṇa Belgola—Its Secular Importance— <i>by</i> Dr B A, Saletore M A, Ph D (Lond) .	115
4. Monastic Life in Śravaṇa Belgola— <i>by</i> R. N. Saletore, M A, Ph. D ...	123
5 Date of Malayagiri Sūri— <i>by</i> P K Gode, M.A.	133
6. Belgola and Bāhubali— <i>by</i> Prof. A N Upadhye, M A, D. Litt .	137
7 Śravaṇa Belgola— <i>by</i> Prof S R. Sharma, M A ..	141
8. Bāhubali Story in Kannada Literature— <i>by</i> Prof K. G Kundangar, M A. ...	144
9. New Studies in South Indian Jainism— <i>by</i> Prof B Seshagiri Rao	147

Out.

THE JAINA ANTIQUARY.

“श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥”

Vol. V, } No. IV }	ARRAH (INDIA)	{ March. 1940.
-----------------------	---------------	----------------------

THE MASTAKĀBHISHĒKA OF GOMMĀTĒŚVARA AT ŚRAVAṆA BĒLGOḶA.

BY

Dr. M. H. Krishna, M A., D. Lit. (Lond) Director of Archaeology Mysore State.

Śravaṇa BelgoḶa is situated in 12°51' north latitude and 76°29' east longitude, about 8 miles to the south of Chennarāyapatṇa in the Chennarāyapatṇa Taluk of the Hāssan District of the Mysore State. Buses run daily to Śravaṇa-BelgoḶa from Hāssan and Mysore. The distance from Hāssan is 31 miles and the distance from Mysore is 62 miles. Both these roads to Śravaṇa BelgoḶa run through Chennarāyapatṇa and as the traveller passes this place, he observes a conspicuous hill, a few miles to the south, bearing on its summit what appears at first sight to be a column, but which on drawing nearer proves to be a colossal statue in the human form. This striking and unusual object, the image of Gommātēśvara, which is visible for miles around marks the site of Śravaṇa-BelgoḶa, the chief seat of the Jainas in South India from very early times. The village lies picturesquely between two rocky hills one larger than the other which stand up boldly from the plain and are covered with huge boulders. “In the whole beautiful State of Mysore, it would be hard to find a spot, where the historic and the picturesque clasp hands so firmly as here.”

If tradition is to be believed the history of Śravana-Belgoḷa begins from the third century B.C. Chandragupta Maurya is said to have taken a vow of renunciation in his old age and migrated from his capital Pāṭalīputra in the north to Śravana-Belgoḷa and settled there with his guru Bhadrabāhu. Five hundred inscriptions collected in and near Śravana-Belgoḷa, which range in date from 600 A. D. until recent times tell us that the place was successively ruled by the Gaṅga, Rāshtrakūta, Chālukya, Hoysala, Vijayanagara and Mysore rulers.

The great statue of Gommatēśvara, the object of the Mastakābhishēka was erected in 983 A. D. by Chāmunḍarāya, the minister of the Ganga king Rāchamalla IV. According to tradition Gommaṭa or Bāhubali was the second son of the first Tirthankara Purudēva. Even though he defeated his elder brother Bharata in the war of succession, yet he generously handed over the kingdom of the earth to him, retired from this world and attained eminence as a great ascetic. Bharata set up a statue in honour of this saint in North India. But as this statue came to be surrounded by snakes and as the place where it was situated was difficult to reach, Chāmunḍarāya set up a statue of Gommata at Śravana Belgoḷa.

The image is nude and stands erect facing north. The face is a remarkable one, with a serene expression; the hair is curled in short spiral ringlets all over the head, while the ears are long and large. The figure is treated conventionally, the shoulders being very broad, the arms hanging straight down the sides, with the thumbs turned outwards. The waist is small. From the knee downwards the legs are somewhat dwarfed. Though not elegant, the image is not wanting in majestic and impressive grandeur. The figure has no support above the thighs. Up to that point it is represented as surrounded by ant-hills, from which emerge serpents; and a climbing plant twines itself round both legs and both arms, terminating at the upper part of the arms in a cluster of berries or flowers. The pedestal is designed to represent an open lotus. It is probable that Gommata was cut out of a boulder which rested on the spot, as it would have been a work of great difficulty to

transport a granite mass of this size up the oval hill side. It is larger than any of the statues of Rameses in Egypt.

The figure is standing with shoulders squared and arms hanging straight. Its upper half projects above the surrounding ramparts. It is carved in a fine-grained light-grey granite, has not been injured by weather or violence, and looks as bright and clean as if just from the chisel of the artist.

The face is its strong point. Considering the size of the head, which from the crown to the bottom of the ear measures six feet six inches, the artist was skilful indeed to draw from the blank rock the wondrous contemplative expression touched with a faint smile, with which Gommaṭa gazes out on the struggling world.

Gommaṭeśvara has watched over India for only 1000 years, whilst the statues of Rameses have gazed upon the Nile for more than 4000. The monolithic Indian saint is thousands of years younger than the prostrate Rameses or the guardians of Abu Simbal, but he is more impressive, both on account of his commanding position on the brow of the hill overlooking the wide stretch of plain and of his size. It is the biggest monolithic statue in the world. The height of the image is 57 feet:

The labour bestowed on this image is really astonishing and the image is on the whole a very successful piece of sculpture. The best part of the image is its face with its wonderful contemplative expression touched with a faint smile. The spirit of Jaina renunciation is fully brought out in this statue. The nudity of the image indicates absolute renunciation while its stiff and erect posture stands for perfect self-control. The benign smile on the face shows inward bliss and sympathy for the struggling world. In spite of its slight anatomical defects, the image looks majestic and impressive. Fergusson says "Nothing grander or more imposing exists anywhere out of Egypt and even there no known statue surpasses it in height."

The Mastakābhishēka or the head-anointing ceremony is performed only at intervals of several years and at great cost. The

earliest one on record took place in 1398 and the latest in 1925. The following account of the ceremony held in 1897 is quoted from *Epigraphia Carnatica*, Vol. 2 Śravana Belgola, pages 18—19.

“The 14th March last was the day of anointing for the statue of Gommatēśvara. It was a great day, in anticipation of which 20,000 pilgrims gathered there from all parts of India. There were Bengalis there, Gujaratis also, and Tamil people in great numbers. Some arrived a full month before the time and the stream continued to flow until the afternoon of the day of the great festival. For a whole month there was daily worship in all the temples, and pādapūja or worship of the feet of the great idol besides. On the great day, the 14th, the people began to ascend the hill even before dawn in the hope of securing good places from which to see everything. Among them were large numbers of women and girls in very bright attire, carrying with them brass or earthen pots. By 10 o'clock all available space in the temple enclosure was filled. Opposite the idol an area of 40 square feet was strewed with bright yellow paddy, on which were placed 1,000 gaily painted earthenware pots, filled with sacred water, covered with cocoanuts and adorned with mango leaves. Above the image was scaffolding, on which stood several priests, each having at hand pots filled with ghee, milk and such like things. At a signal from the Kolhāpur Svāmi, the master of the ceremonies, the contents of these vessels were poured simultaneously over the head of the idol. This was a sort of preliminary bath, but the grand bath took place at 2 o'clock. Amid the horrible dissonance of many instruments the thousand pots already mentioned were lifted as if by magic from the reserved area to the scaffolding and all their contents poured over the image, the priests meanwhile chanting texts from the sacred books. Evidently the people were much impressed. There were mingled cries of ‘Jai Jai Mahārāja,’ and ‘Ahaha, ahaha,’ the distinctive exclamations of Northern and Southern Indians to mark their wonder and approval. In the final anointing fifteen different substances were used, namely, water, cocoanut meal, plantains, jaggery, ghee, sugar, almonds, dates, poppy seeds, milk, curds, sandal, gold flowers, silver flowers and silver coin. With the gold and silver flowers there were mixed nine varieties of

precious gems; and silver coin to the amount of Rs. 500 completed the offering "

The Gommatēśvara image is on the top of the hill called Vindhyagiri. On the way to the image, the following objects all ascribed by tradition to Chāmuṇḍarāya, arrest our attention. They are the Tyāgada Bramhadēva Pillar, which contains excellently carved work, Akhaṇḍa Bāgilu, a rock-cut doorway and the image of Guḷlakāyajji, a lady who is said to have helped Chāmuṇḍarāya in the performance of the anointment of Gommaṭa

Opposite Vindhyagiri is the smaller hill known as Chandragiri which contains among other antiquities, the cave of Bhadrabāhu-svāmi, the guru of Chandragupta Maurya and numerous inscriptions relating to Bhadrabāhu, Chandragupta and other Jaina saints, the Chandragupta Basti, which contains interesting sculptures of Jaina mythological subjects, and the Chāmuṇḍarāya Basti, the largest and the most handsome temple on this hill.

The village which is situated between the hills Vindhyagiri and Chandragiri contains the Bhaṇḍāri Basti, the largest temple in the village enshrining the twenty-four Tirthankaras, Akkana Basti, a fine temple in the Hoysala style of architecture, the Jaina Maṭha, the residence of the Jaina Gurus, and a beautiful large pond or kalyāni which has given its name to the place. The neighbouring villages of Jinanāthapura (2 miles) and Kambadahalli (7 miles) contain Jain antiquities of much architectural and sculptural value.

The Government of His Highness the Mahārāja of Mysore have spared no pains either in the excellent upkeep of the glorious Jaina antiquities at Śravaṇa Belgōla or in providing all facilities to the lakhs of pilgrims who throng to the place at the time of important ceremonies. The intimate relations between Jainism and Mysore have been beautifully expressed by His Highness the Mahārāja of Mysore in his speech at the All-India Jaina Conference held at Śravaṇa Belgōla on 14th March 1925 at the time of the last Mastakābhishēka. "In welcoming this all-India gathering of Jainas to the land of Mysore, I cannot forget that this land is to them a

land of pilgrimage, consecrated by some of the holiest traditions and tenderest memories of their faith. This is the holy spot sacred to the Muntśvara Gommata whom tradition represents to have been the younger brother of Bharata, the eponymous Emperor of Bhārata-varsha. The land of Mysore therefore symbolises Gommata's spiritual Empire as Bhāratavarsha stands for the Empire of his brother Bharata. But Jainism not only found a second birthplace and home Mysore, Jainism repaid the debt. For Jainism if it did not create our Kannada literature, inspired some of the noblest master-pieces of that literature in its early history ; and Jaina learned men have ever since continued to render signal service to it."

THE DATE OF THE CONSECRATION OF THE IMAGE OF GOMMAṬĒŚVARA

BY

S Śrīkaṇṭha Sastri, M.A.

भद्रं भवत्वखिलधार्मिकपुण्डरीक-
षण्डावबोधनसुमित्रदिवाकराय ।
संसारसागरविचित्रनिमग्नजन्तो
हस्तावलम्बनकृते जिनशासनाय ॥

(S. I. I. IX pt I no. 387.)

The exact date of the consecration of the image of Śrī Gom-
maṭēśvara has been discussed by several scholars, Dr. R. Shāma
Śastri in the *Mysore Archaeological Report* for 1923 made use of the
date given in the *Bāhubali Carita* to substantiate his theory of the
commencement of the Gupta era in C. 199-200 A. C. On the basis
of the following verse :—

कल्यब्दे षट्शताख्ये विनुतविभवसंवत्सरे मासि चैत्रे
पंचम्यां शुक्लपक्षे दिनमणिदिवसे कुम्भलग्ने सुयोगे ।
सौभाग्ये मस्तनाम्नि प्रकटितभगणे सुप्रशस्तां चकार ।
श्रीमच्चामुण्डराजो बेलुगुलनगरे गोम्मटेशप्रतिष्ठातुम् ॥

(*Bāhubali Carita* v. 64.)

Assuming that *Kalyabda* should have been a mistake for *Kalkyabda*,
he calculated that the date would tally with Sunday, 3rd March,
1028 A. C. The defect in this calculation was pointed out by
Dr. A. Venkata Subhayya. Some think that the date implied was
probably 21st April, Sunday 980 A. C. when Mṛga śirā nakṣatra
and kumbha lagna were current.¹ The *Ajilanāthapurāna* of Ranna
was completed in Śaka 915, Vijaya, Kārtika, Nandiśvara day (26th
October 993 A. C.), and it says that Attimabbe visited the image

1. If one reading is really Kalki, it is interpreted as in the sixth century
after Kalki and in the 8th year Vibhava. But 980 A. D is Vikrama according
to southern and Vsha according to northern cycles.

of Gommatesvara. Therefore it is clear that the image existed long before that date. How far earlier has to be determined.

It is assumed that because Chāvundarāya in his *Adipurana* does not refer to the installation of Gommaṭa, it must have taken place after the completion of the work. The date of the work is given as follows —

*Navu Śata Samkhye yāge Śakakāla samam negald-Isava-
rābdmu-*

*-tsavakaramāge Phalguna silāstami Rohini
Somavāramem-*

*bvu śubhadangalāge paramōtsavadim guna-
ratna bhūshanam*

*ḥavijana śēḥharam baredu pustakakērisidam
purānaman ||*

Dr A Venkata subbayya calculates that according to the southern reckoning the date would fall on Monday, February 18th 978 A. C. when Rohini was current. According to the northern cycle A. C. 976 was Isavara. Therefore the image of Gommata may have been established between 976 and 993 A. D. The nearest Vibhava occurs in 968 A. C. and Śukla panchmi falls on March 7th Saturday but the actual festival might have occurred on the next day Sunday. Still we cannot attach much importance to this, nor to the absence of the mention of Gommatesvara image in the Chāvunda Rāya purāna. In the previous Vibhava (908 A. C.) Caitra Suddha panchmi falls on March 10 Thursday. In 907 A. C. (Prabhava) the tithi occurs on a Sunday, March 10th. Dr. R Shama Sastri's date is really impossible for there is no evidence that Cāmunḍa Rāya lived up to 1028 A. D.

I wish to point out the existence of another clear reference to the Gommaṭa image. In the *Mysore Archaeological Report* for 1913-14 p. 28, an inscription at Chikka Hanasōge is given. It belongs to the time of the Ganga Erya.

Ereya samudra vēṣṭitāvanige dharātalamam pratipāli
-suttamil-

-teṛeya mahārimaṇḍilakarin besegeyye vilāsa elge-
-yim

mereva karūran'?)endenisal āliporī stila samdhya
rindu van

derega samantu Kalneleya dēvara pāda payoruhan-
gaḷōl ॥

Sthāvara jangama tirtham
bhāvisi peḷdāgaḷ orade Gommāta devar
sthāvara tirthan, Kalnele
Dēvar bhūvalaya dolagana tirtham ॥

Here Gommaṭa dēva is described as the fixed sacred place and Kalnela dēva as the moving sacred place in the Universe. This Kalnela dēva was the disciple of Ēlācārya. He was called *āstōpavasi* and set up the *nisidige* of his guru Elācārya and must have been the contemporary of Ereya. This inscription is assigned by R. Narasimhāchar to c. 910 A. C. Another inscription in the same report at the same place (p. 38) refers to Nēmīcandra (c 900 A. C) the disciple of Śrīdhara of Hanasōge valī, Dēsi gaṇa, Pustaka gaccha. E. C IV No 28 refers to Ēlācārya of the same gana and gachha as the disciple of Śrīdhara. Referring to Śrīdhara of Pustaka gachha of the Dēsi gaṇa are the following :—

Pūrṇa candra.

Dāmanandi

Ēlācārya.

Śrīdharācārya — Śrīdhara dēva	[Kelnele dēva.]
Maladhāri dēva	Divākara
Candrakirti. 1099 A. D. ...	Jayakirti

Tamil tradition says that one Elācārya was the guru of Tiruvalluvar to whom Kural is attributed, Hirālāl (*Cat, Skt Pkt* in C P. and Berar) says that Hēlācārya is the propagator of Jvālāmālīni worship. *MER* 416 of 1929 says that Elācārya was a native of Hēma grāma near Nilagiri. (Ponūr in North Arcot.)

In the Sūrastha (?) gana (E. C. IV No. 19) we have

Anantavīrya
Bālacandra
Prabhācandra
Kālnele dēva
astōpavāsi
Hemanandi
Vinayanandi

Ēkavira

Pallapandita
(Pālyakirti 1118 A. C
Abhimānadāni)

In I. A. XIV, one Ananta virya is said to have been the disciple of Guṇa sēna who was the disciple of Vira sena. Ananta Virya is the contemporary of Rakkasa Ganga in Ś. 899 (977 A. C.) The Humcha inscription refers to Mārasimha Nolamba Kulāntaka Guttiya ganga as the younger brother of Marula, his younger brother Rācamalla and his younger brother Govinda Nitimārga. Then his *ḥiriya* (younger?) is mentioned as Satya Vākya Govindara whose titles were Rakkasa Ganga, Viramāratānda etc. Rakkasa Ganga, brought up the daughters of his younger brother Arumolidēva and married one of them to Kādu vetti. Ananta Virya may have been the same as the author of *Parīkṣhāmukha Sutra vṛtti*, in 975 A.D. Therefore this Kelnele dēva must have been different from Kelnele dēva the disciple of Ēlacarya and the contemporary of Erega in c. 910 A.D. If this Erega is the same as Eṛeyappa, Mahēndrāntaka, he must be placed between 907 and 913 A. D.

If, as indicated above, the consecration took place in a year Vibhava, since 908 A. D. is a Vibhava and the details seem to refer to 907 A. C. 10th March Sunday, this is most probably the date of installation as it falls in the reign of Erega

But it should be investigated whether such an early date is in conformity with the known facts about Cāmunda Rāya who was

Ec. VII Sr. 37 mentions one Anantavīrya as the colleague of Maladhāri śrīpāla dēva in Ś1069 (1147 A.C.)

responsible for the installation. Apart from a consideration of the existence of several Cāvunḍa rayas, it is usually assumed that Cāvunḍa rāya whose inscription is found near the image is the same as the author of *Cāvunḍa Rayapurana*. The exploits of Cāvunḍa mentioned in the Kannada work seem to tally with those described in the incomplete inscription at Sravaṇa Beḷagoḷa (No. 281). The inscription says that on the orders of Indra, he defeated Vajjvala the younger brother of Pātālamalla and also took part in the wars with Nolamba Rājā at Virōttamsapura. He frustrated the ambition of Chaladanka Ganga (?) In the Purāṇa he refers to victories over Rājāyta, Rācha, Gōvindarasa and Rāchaya who coveted the country. Further he mentions the places of battle, enemies and the titles obtained by time, in the him of Jagadēkavīra (Marasimha.)

Battle.	Enemy.	Title.
1. Khēdaga	... Vajjvala Samara dhuran-dhara.
2. Gōnūr bayal	... Nolambas Viramārtāṇḍa.
3. Ucchangi Kōṭe	... Rājāyta Raṇa ranga Singa
4. Bāgeyūr Kōṭa	... Tribhuvana Vīra (the rival of Govindara)	... Vairikula Kāla danḍa.
5. Fort of Nṛpa Kāma	Bāsa, Sivara, Kuṇanka	... Bhuja Vikrama.
6.	Enemy who killed cāvunḍa- rāya's younger brother Nagavarma	... Chaladanka Ganga.
7.	Gangara Bhaṭa Mudu Rāchayya.	Samara Parasu Rāma.
8	Jatṭigas Pratipakṣa Rāk- kṣasa,

His master was Jaga dēva Vira Nalamba Kulāntaka and his guru was Ajita Sēna of Sēna gana, whose parampara is thus mentioned :—

1. Vira Sēna I
2. Jina sena II (837 A.C.)
3. Guṇabhadra (897 „)
4. Sarvasādhū Bhattāraka.
5. Dharmasēna of Candrikāvāṭavāsa
(E.C. II, No. 24 ?)
6. Kumara sēna of Muḷgunda and Kopaṇa
|
Kanakasēna 903 A. C. (JBBOR. A.S.X.)
(E.C. III Mal 30 and
sg. pt 147)
7. Nāgasēna (E. C. II no. 34 ?)
8. Vira Sēna II |
Guna sēna
|
9. Candra Sēna Ananta vīrya 977 A. C
(con. Rakkasa Ganga, E. C. I. Cg. 4)
10. Aryanandi (E. I. IV no. 15 ?)
11. Nayasēna (E. I. XVI. ?)
12. Ajita sēna (c. 974 A. C.)
|-----|-----|
| Permādi Anna Kanaka sēna
(Chāvunḍa Rāya) Jinsēna III. Narēndra Sēna, 1053 A.C.
|
Mallishēna (1046 A.C.) Nayasēna sena

In the *Cāritra Sāra*, Ranaranga sinha calls himself the disciple of Jinasena.

In the *Gommatasāra* of Nemi candra Gommatā Rāya is said to have been the disciple of Ajita sēna, whose guru was Ajja (Ārya) Sēna In the Karma Kāṇḍa, Ajita sēna Nemi Candra, Indranandi. (c 975) Kanakanandi Abhayanandi, Viranandi, Śimmala guru Indranandi (V. 16) are mentioned And there is the specific reference to Dakkhina Kakkuta Jina, established by Gommatā Rāya

गोम्मटसंगहसुत्तं गोम्मटसिद्धस्वरि गोम्मटजिणोय ।

गोम्मटरायविणिग्मयदस्खिलणकुक्कुडजिणो जयड ।

गोम्मटसुत्तलिहणे गोम्मटरायेण या कयादेसी ।

सो रात्रो चिरं कालं एवमेण य वीरमत्तण्डी ॥

As regards Vajjvala dēva (who is said to have been defeated by Mārasimha Nolamba Kulantaka), one was the contemporary of Kṛṣṇa III and Iṛiva Nolamba. *M.E.R.* 219 of 1932 mentions Vajjara dēva ruling Pulināḍu under Kaṇṇadēva, where one Pṛthvirāma setṭi died at Mangala. *M.E.R.* 236 and 237 of 1932 also refer to Vajjara dēva ruling Pulināḍu, *M.E.R.* 580 of 1906 refers to Vajjala dēva of Embādi as a subordinate of Ballaha in Ś. 887 (965 A. D.). Therefore Vajjvala dēva is not a Silāhāra as assumed by Fleet. (*E. I. V* p. 170 f. n. 5). But Cāvunḍa defeated Vajjvala on the orders of Indra Rāja. Mārasimha also is said to have enabled Indra Rāja to enter his capital Mānyakhēta. Fleet assumed that Indra mentioned in the Sravaṇa Belagoḷa inscription was placed on the Rāṣṭrākūṭa throne by Mārasimha. But there is no evidence that Indra (IV) was ever crowned, because Cālukya Tailapa had successfully usurped the power. Therefore it is suggested that Mārasimha enabled Nityavarsha Indra III (915—917 A. C.), to become king (*Indian Historical Quarterly*, June, 1930). Therefore the Chief Vājḡvala conquered by the order of Indra IV must have been a person of northern India, since Indra conquered Kanuj and Mahōdaya. This Vajjvala dēva may be Vajra Simha (Vairi Simha) Paramāra of Malwa, also called Vajraṭa (*E.I.* p. 237). He was deposed by the Prātihara Manipāla and fled to the Rāstrakūṭa country. Mahīpāla invaded Kuntāla also but according to the evidence of the drama *Caṇḍa Kauśikam* the Karnātakas defeated him and occupied his country. According to Pampa's *Vikramarjuna vijaya*, the Cālukya Chief Narasimha defeats Mahīpāla as a subordinate of Indira III. Therefore there is nothing improbable in Mārasimha and Cāvunḍa rāja being already active from 907 A. D.

If Eṛeyappa is Mahēndrāntaka Eṛeyappa, then the Chikka Hanasoge inscription referring to Kalnela dēva should also be placed in C 910 A.D. In Ś 829 Prabhava (907 A. D.) one Nāgavarma died fighting for Eṛeyappa and Ajavarma on the orders of Ganga fought with Nolamba and died (*Jl.* 19 E.C.XI) Sk. 284, *E. C.* VII. mentions Vikramādityā Sāntarasa and Eṛeya Permāḍiya Sānta (?) in Ś. 825 (903 A. D.) as the subordinates of Kṛṣṇa II. *Sr.* 147 *E. C.* III refers

to Permānadi Erayappa and to Kumāra sēna Bhatāra of Kalbappu-
 tirtha. Fleet assigned Ereyappa to 901—938 A. C. (*E.I* VI p. 59).
Cd 74, *E. C.* XI. says that in Ś 890 Prabhava (968 A.D.) Jakki
 Sundari, the wife of Sūdraka, built a basadi in Kākambāle and the
 inscription mentions Rāmacandra the disciple of Astōpavāsi,
 Balacandra bhalāra, Khehara Sakti, Gunacandra Kīrti, Nāganandi
 and Kumāra Kīrti dēva. This *astopavāsi* was probably the same as
 Kelnele dēva the disciple of Ēlācārya. Since Indranandin's *Jvālā*
malini kalpa was written after Ēlācārya, and in the times of Rāstra
 kūṭa Kṛṣṇa III (939—966 A. D.), there is nothing to prevent Ēlā
 cārya and Kalnele dēva being assigned to c. 900 A. C. and Nemi-
 candra himself may have to be assigned to c. 925 A. C. Therefore
 it is highly probable that the image of Sri Gommaṭeśvara was
 installed in c. 907-8 A. C.

ŚRAVAṆA BELGOḶA—ITS SECULAR IMPORTANCE

BY

Dr. B. A. Saletore, M. A., Ph. D. (Lond.)

As is well known Śravaṇa BelgōḶa has been considered by the Jainas all over India as one of their most sacred spots in this country. Indeed, its religious importance has been so great that few have ever cared to enquire of its secular position in the civic life of the people. It is the object of this paper to show how for centuries this sacred place of Jaina pilgrimage was also noted for its material wealth. The remarks that follow are based on some of the many inscriptions that have been discovered in and around Śravaṇa BelgōḶa.

“In the whole beautiful State of Mysore it would be hard to find a spot, where the historic and the picturesque clasp hands so firmly as here”¹ This opinion of a modern foreign traveller is certainly justified. For the Jainas, much more than the Hindus, had a rare conception of scenic beauty and a gift of selecting delightful spots which were suited for religious meditation as well as for furthering the cause of material existence. Śravaṇa BelgōḶa was essentially one such spot.

That even in the earliest times the Jainas were aware of this double-sided importance of their centres is evident from one of the oldest stone inscriptions on Candragiri or Cikkabetṭa at Śravaṇa BelgōḶa. This epigraph, which has been rightly assigned to about A. D. 600, informs us that the great Bhadrabāhu-svāmi, having learned from an omen and foretold in Ujjain a calamity lasting for a period of twelve years, led the entire *sangha* (or community) to the south. “and reached by degrees a country counting many hundreds of villages and filled with happy people, wealth,

1. Workman, W. H and W. J., *Through Town and Jungle*, p 80 (London, 1904) ; Narasimhacharya, *Epigraphia Carnatica*, II, Intr. p 2.

gold, grain, and herds of cows, buffaloes, goats, and sheep" ² In other words, when that celebrated Śrutakevalī selected this southern centre for his *sangha*, he made it clear to the world that the Jainas were going to a region that was economically—as we would put it in our own days—self-sufficient and prosperous.

This economic importance Śravaṇa Belgōḷa maintained almost till own days, and lost it. as many hundreds of centres have lost, because of the altered nature of the times and the onrush of the forces of the modern world.

An examination of the epigraphs ranging from the twelfth to the sixteenth centuries A. D. will reveal that the commercial life of the people of Śravaṇa Belgola was marked by some special features. The most noticeable of these was their intense devoutness and patriotism. In early and mediaeval times in the South, we note that patriotism went hand in hand with religion. The merchants of Śravaṇa Belgola were no exception to this rule. We shall prove this from examples relating to all the merchants of that place, and not to particular individuals. In about A. D. 1175, for example, all the merchants of Śravaṇa Belgola, as is related in two stone

2 *Epigraphia Carnatica*, *ibid*, 1, p. 1. My assertion that this great Śrutakevalī was the first Gaṇadhara (*Mediaeval Jainism*, p. 3) has been called one of my 'conspicuous errors of facts' by a critic in the *New Indian Antiquary* for *Nov.*, 1939, p. 132. I relied for this detail concerning the great Bhadrabāhu on Dr. R. Shama Sastry's *Mysore Archaeological Report for 1923*, p. 26, para 67. It is a great pity that I did not cite this reference which, from the point of view of the above critic, may also have been a "conspicuous error of fact". On reading the review of my work sent in advance to me for insertion in the *NIA*, I wrote at once to Dr. R. Shama Sastry and received from him the following note in his letter dated 9th February 1939:—"Bhadrabāhu was not really a Gaṇadhara, but out of respect he was spoken of as a Gaṇadhara in some Jaina manuscripts and I copied it. I do not now remember the no. of the manuscript. . . ." It will be evident to the reader, therefore, that in committing "a conspicuous error of fact," I have sinned in excellent company. As regards the other "conspicuous errors of facts" noted by the critic, I have dealt with them elsewhere, "in the interest of Jaina studies" B. A. S.

inscriptions assigned to that date, pledged themselves to pay annually for as long as the sun, moon, and stars endure, certain specified dues, to provide for flowers for Gommatadeva and Pārśvadeva. These merchants, we may observe, were “endowed with all good qualities”, and are said in the two inscriptions to have been “of the holy place Beluḡuḷa”. It is interesting to observe in this connection that it was not only men who thus gave evidence of their devoutness, but women as well. One of the two records expressly relates that “To provide for flowers for Gummatadeva, all the merchants of the holy place Beluḡuḷa, including Gummi Setṭi’s Dasaiya, Lokeya-Sahani’s daughter Somavve and all the citizens (*samsta-naḡharangalu*), having purchased certain lands (specified with their location) from the assembly, made over the same to the garland-maker as a perpetual gift”³

The merchants Mosale, which seems to have been perhaps a neighbouring place, too, showed their devotion in a like manner. For in about A. D. 1185 the merchants of Mosale pledged themselves to give annually, as a perpetual gift, certain specified amounts, for the eight kinds of worship of the Tīrthakaras set up by that large-hearted Jaina merchant leader of Śravaṇa Belgoḷa, Basavi Setṭi.⁴

The fact that Basavi Setṭi is called in one of the records the *vadda-vyavahāri* or Senior-most Merchant,⁵ suggests that the merchants of Mosale had gradations of honour amongst them. We can see this better when we examine a record which specifically mentions the highest civic official of Śravaṇa Belgoḷa. This inscription has been assigned to about A. D. 1179. It relates that Malli Setṭi, the *Pattanasvāmi* (or Lord Mayor) of Gommatapura, along with Gaṇḍanārāyana Setṭi and the group of chief merchants (*mukḡhyavāda naḡhara-samūha*), having assembled made an agreement which is registered in the record. The broad-mindedness of the Śravaṇa Belgoḷa merchants is seen from the concluding lines of this epigraph

3. *Ibid*, 241, 242, pp. 103, 104.

4. „ 236, p. 101.

5. „ 235, p. 101.

which run thus:—"May those persons who maintain this with affection enjoy long life and great prosperity! The wicked man who, without maintaining, violates this, shall incur the infamy of having slaughtered on the site of Kuruksetra and in Vāranāsi seven crores of eminent sages, tawny cows, and men learned in the Vedas."⁶ Evidently to the generous Jainas of the middle ages there was no distinction between Kurukṣetra and Śravana Belgola, and the Vedas and the Jaina Sidhānta.

That the Jainas of Śravana Belgola were organized in commercial guilds is evident not only from the above records but also from the one following in which we have clear evidence of the corporate life of the merchants of that holy place. The inscription in question has been assigned to about A D 1206. In this record the Jaina *guru* Nayakīrti-deva, who is to be distinguished from his famous namesake, who is rightly called in the same inscription "the king of asectics," is said to have given to all the merchants of the holy place Belgola, in the presence of the *Senior Mānikya-bhandāri* Rāma-deva Nāyaka, the minister of the Hoysala king Someśvara Deva, a charter which ran as follows.—

"For house-tax at Gommatapura, beginning from the year Akṣaya and for as long as the moon, sun, and stars endure, the residents shall pay eight *hanas* (once for all) as the capital on which one *hana* can be realized (as interest), and live in peace. This includes the mills of oilmen. In case the imposts (named in detail) of the palace came to be levied, the *Acārya* of the place shall himself pay and settle the matter; it is no concern of the residents. Those who violate the terms of this charter are destroyers of Dharma-sthala (which is evidently Śravana Belgola). If among the merchants of this holy place one or two, posing as leaders, teach the *Ācārya* deceit, and, causing confusion by taking one thing for another, encourage him to covet a *hāga* and a *bele* and ask for more, they are traitors to the creed, traitors to the king, enemies of the Bananjugas, gamblers (*nettagayaru*), perpetrators of murder and plunder. If knowing this the merchants are indifferent, they alone are the

6. *Ibid* 397, p. 169

destroyers of this charity and not the Ācārya and the wicked. If without the consent of the merchants one or two leaders enter into the Ācārya's house or the palace, they shall be traitors to the creed. With regard to privileges, former usage shall be followed. Those who destroy this usage shall incur the sin of having slaughtered tawny cows and Brahmans on the banks of the Ganges.”⁷

From the above charter the following conclusions may be drawn ;—Firstly, Śravaṇa Belgola was a sort of a Free City, the house and mill taxes of which were collected not under orders from the Palace (i.e., the king, or the State) but from the Ācārya of the place (i.e., the Pontiff). Secondly, it was the Ācārya who was responsible to the State for the imposts of Government, and who leased the right of collecting taxes to the merchants-guilds. Thirdly, this was done in the presence of the highest official of the State—the minister—in order to make the agreement legal. Fourthly, the Ācārya, like his disciples, was intensely patriotic, as is evident from the clause relating to the treason to the king. Fifthly, there seems to have been evil persons in Śravaṇa Belgola who, then as now, posing themselves as leaders looked to their own profit at the expense of both the holy place and the State. And, finally, the Jainas considered the Brahmans and Benares with the same reverence as they considered their *gurus* and Śravaṇa Belgola.

How famous the merchants of this holy place were is evident from an inscription dated A. D. 1195 which informs us that they were “born in the eminent line of Khaṇḍali and Mūlabhadra, devoted to truth and purity, possessed of the lion's valour, skilled in conducting various kinds of trade with many sea-ports, adorned with the famous three jewels, the merchants residing at the holy place Beḷuguḷa acquired celebrity on earth.”

From the same inscription date A. D. 1195 we learn about another special feature of the commercial life of the merchants of Śravaṇa Belgola. This is related to the very high place they occupied in the civic life of the people. The merchants of Śravaṇa Belgola

were in charge of the religious endowments of that city. The same record informs us that the merchants of that centre "were the protectors of that Jinālaya" (i.e., the famous Nagara Jinālaya of Śravaṇa Belgola.⁸

Even in later ages the merchants of Śravaṇa Belgola were in charge of the public charities of that centre. Thus in about A. D. 1274 the jewel merchants and the *elavi* (?), it was agreed upon, were to look after the charity which was made by some one whose name is not mentioned in the record. But we are informed that a perpetual endowment of four *gadyānas* was made as an act of reverence to the memory of Medhāvi Seṭṭi of Bārakanūr, the lay disciple of Prabhācandra Bhattāraka, with the condition that three *monas* of milk should be supplied every day as long as the sun and the moon last.⁹ In about the same year another endowment of three *gadyānas* made by Ketī Seṭṭi (descent stated), for the daily anointment of the god Gommatadeva, was also entrusted to the charge of the jewel merchants of Śravaṇa Belgola.¹⁰

The extreme care with which they looked after the public charities entrusted to their charge is proved by an inscription dated A. D. 1288. This inscription relates the following:—That all the jewel merchants of the holy place Beḷugula and Jinanāthapura (Mosale?), agreeing among themselves, gave a deed as follows:—"For the repairs (of the temple) of the god Ādi of the Nagara-Jinālaya, temple vessele, etc., and services, all the merchants of those two cities granted, with pouring of water, to continue for as long as the sun, the moon, and the stars endure, *davana* (?) at the rate of one *gadyāna* for every hundred *gadyanas* of *davana* received from either local men or foreigners, for the god Ādi." The concluding lines of this deed clearly prove the solidarity of the merchants, their intense patriotism, and their honesty of purpose. "If any one denies or conceals (his income)

8 *Ibid.* 335, p. 143

9. " 244, p. 104

10. *Ibid.* 245, p. 104. Cf. No. 246, dated also in about the same year, for a similar example. Page 104—105.

in this matter, his race shall be childless; he shall be a traitor to the god, a traitor to the king, and a traitor to the creed. 'The signature of all the merchants—Śrī Gommaḷa.'¹¹

That the merchants of Śravaṇa Belgola asserted their rights when injustice prevailed is evident from another record dated A. D. 1296. In this inscription we have the interesting information of the assemblies of Jaina *gurus* and leaders remitting certain taxes, and the merchants utilizing the same for a benevolent purpose. It relates that in A. D. 1296 the assemblies of the Mūla-sangha, consisting of *mahāmandalācāryas* and *rājagurus*, having remitted certain taxes, saving "We will not take any of these (five taxes, named), or any others, in respect of the *devadūna* wet and dry lands of the gods Gommaḷadeva, Kamaṭha-Pūrsvadeva, and Devaravallabhadeva of Bhaṇḍārayayya's *basadi*, or (of the gods) of other *basadis*," all the jewel merchants of the holy place Beluguḷa, the *gaudaprajega* (citizen-representatives) of Kabbāhunātha-Aruvana, and others granted, for the enjoyment of Devaravallabhadeva, five *gadyānas* which a certain official named Śambhudeva had unjustly levied as *maḷabhaya* (a kind of tax) from that god's village of Hūḍuvarahallī.¹²

The existence of jewel merchants and their guilds for centuries at Śravaṇa Belgola bespeaks great wealth and influence in that centre. But wealth brought with it pleasure and enjoyment, and this makes us refer to one more feature of Śravaṇa Belgola. It is that referring to the existence of dancing girls in that city. These were in no way behind other citizens in their piety and large heartedness. An example of one such generous and devout dancing girl was that of Mangāyī. Two inscriptions, both of which are dated in about A. D. 1325, relate that she was the disciple of Abhinava Cārukīrti Paṇḍitācārya. She was "a crest-jewel of firm faith (in Jainism), and a crest-jewel of royal dancing girls." This devout dancing girl caused a famous *caityā'lya* named Tribhuvanacudāmaṇi

11. *Ibid*, 336 p. 144.

12. *Ibid*, 347, p 150,

to be built at Śravaṇa Belgōḷa.¹³ For nearly two centuries this wonderful structure received public donations and charities. In about A. D. 1412 a citizen named Gummaṭaṇṇa of Gerasoppe repaired this *basadi*, along with four others, making gifts of food to one group of ascetics.¹⁴ And in about A. D. 1500 the *gaudas* (citizens) including Nāgagondā of Belguḷanāḍu and Kalagondā of Muttaga Honnenahalli, granted to the same Tribhuvanacuḍāmaṇi *basadi* the wet and dry lands of Doḍanakatte.¹⁵

13 *Ibid*, 339, 341, p. 145.

14. *Ibid*, 342, p. 145.

15. *Ibid*, 340, p. 145.

MONASTIC LIFE IN ŚRAVAṆA BELGOḶA.

BY

R. N. Sāletore, M.A. Ph. D.

Some light may be thrown on some features of monastic life of the Jaina monks of Śravaṇa Belgōḷa from the earliest times till the beginning of the 19th century, chiefly from inscriptions. Broadly their life may be divided into two spheres : religious and economic, the former, of course, depending on the latter in the sense that no monastic life or activity could either exist or survive without support from outside and this assistance was offered purely with the sole object of promoting the Jaina *Dharma*.

The Jaina monks of Śravaṇa Belgōḷa appear to have paid considerable attention to scholarship. *Muni* Puṣyapāda, for instance, was incomparable in grammar, skilfull in *Siddhānta*, poetry, and prosody. Another Jaina *guru* Prabhacandra was a celebrated author in logic.¹ Kaḷadhantu Śrīdhara Deva, was skilled in *mantras* and medicine,² while Meghacandra of the *śrī* Mūla Saṅgha, was in *Siddhānta* equal to Jinavriāsena, in the six systems of logic like Akalanka and in all Grammar, Pūṣyapāda.³ Grammar, Poetry, Prosody, *Siddhānta*, Medicine and Logic appear, therefore to have been the principal subjects in which the monks of Śravaṇa Belgōḷa strove to achieve distinction and for which they devoted their quiet lives.⁴

These monks apparently lived in communities called *saṅghās*, of which, at least in Śravaṇa Belgōḷa, there were three if not four separate divisions. They were known as the Kelaṭūr⁵, Mayūra,

1. E. C., II, *Inscriptions at Śravaṇa Belgōḷa*, 40, p. 121. The references henceforth given are to the inscriptions given in this work.

2. 42, p. 123.

3. 47, p. 127.

4. Cf. *Studies in the Nālanda Monastery*, Shamans Hwui Li and Yen-Tsung. *The Life of Hiuen-Tsiang*, p. 112. (Beal).

5. 33, p. 119.

(which was probably the same as the Navilūra)¹ and the most important of all and perhaps the original, the śrī Mūla.² Little is known about the Kelatūra *Sangha* but of that of Navilūra mention is made of the great Anantamati Guruva Naṇḍi and his disciple Naṇḍi *Munīsa*, who belonged to this congregation at various times. It is interesting to note that the Mayūra *Sangha* is called a *Grāma Sangha*, probably indicating its origin. But the most prominent of all these was evidently the śrī Mūla, the leaders of which have traced their leadership to Mahāvira and Bhadrabāhu. It was customary for them when addressed to be given their spiritual designation especially in contemporary inscriptions. Kukkuṭāsana Maladhārī Deva, for example, is said to have belonged to the Arhata Samaya, (which was from the beginning the Mūla *Sangha*) the Kondakundānvaya, of the Desiya Gana and the Pustakagachha. They had spiritual as well as lay disciples. The spiritual disciple of this monk was the famous Subhācandra Siddānta Deva, while his lay follower was Ganga Camūpati as is recorded in an epigraph dated A. D. 1117.³

One of the most important aspects of Jaina monasticism was the nature of their corporate life, for it must be remembered that the Jaina monks lived in spiritual brotherhoods in select places. Bhadrabāhu is recorded to have arrived at "a country counting many hundreds of villages, completely filled with the increase of people, money, gold, grain, cows, buffaloes and goats."⁴ In such places the Jaina monks lived, especially on the bounty of the pious rich as well the poor. Grants of land were generally made at the request of the Jaina monks, although voluntary contributions were not unknown. A record of A. D. 670 reveals how a plot of land was granted at the request of one Arasi, obviously a Jaina monk and the details of the plot are also specified.⁵ It is interesting to know how

1 28, p. 118, 29, p. 119.

2 27, 29, p. 118

3. 45, p. 126

4 1, p. 115

5. 24, p. 118.

such grants were made from time to time. So early as A D 1131, one Sñriya Devi, the daughter of Bala Deva *Dannāyaka*, in order to provide in the Svati Gañdha Vārṇa Jina temple at Belgola, for the divine worship, gifts of food to the assembly of *rishis*, and for repairs, presented the village of Mātta-Navile in Kalkañi-nūḍ and an irrigation garden of fifty *Kolagas* in the middle plain of Gangasamudra. Deposting 40 *gadyanas* of gold and asking permission of the reigning king Viṣṇuvaidhana Deva Hoysala, and washing the feet of her guru Prabhācandra Siddhānta Deva of the Śñi Mūla *Sangha*, she made over this gift, free of all dues ¹ From this record it may be inferred that such an award was made with a threefold object; the maintenance of divine worship, the livelihood of the Jaina monks, and the repairs of the *basadis* in which they lived. Not only arable, but also productive land was given, and if, as in this case, it was State property, (for all land in Karṇataka, at least, was not State property) it was granted after obtaining the formal sanction of the reigning king, and what is more important, free of all imposts. Some times such plots of land, with floral crowns (*hūvina padige*), were given over to the "hand" of the *Mahānāyaka-cārya*.² Land was actually purchased before a gift was made. Even so late as A. D. 1409, it is related how a *dānasāle* paddy field of one *khanduga* under the Gangasamudra tank of Belgola was purchased (*kramavāgi kōndu kottu*) by one Gummata Deva "in the regular manner" in the presence of the chief citizens of Belgola, and, after performing worship at the feet of the god, was given as a gift.³ When such a grant of land was made to the Jaina monks of Sravaṇa Belgola, its boundaries were clearly specified. In A D. 1196, for instance, the limits of a plot were thus specified: "the *modaleri* garden, in the *volagere* to the left of the Nagara Jinālaya; six *salage* of paddy field, below the pond before Udaka's house 10

1 53, pp 133-34

2. 56, pp 143-44 89 p. 156 The date of this record is not verifiable

3 107 pp. 165-66, *Note*. This custom of bestowing endowments. was in great vogue among the Buddhist monastries. The Nalānda monastery was very prosperous owing to such grants Cf Shamans Hwuī Li and Yen-Tsung. op. cit. pp. 112-13.

Nāgadeva Heggade, who presented it to Śrī Gomata Deva.¹ In order to keep in tact the award so made, sometimes formal agreements were made between the Jaina monks on the one hand and the donors on the other. Such a pact can best be illustrated by an example. In A. D. 1280 the officiating priests (*pūjākārīgaḷuodambattu*) of the Nakhara Jinālaya, made the following agreement with all the citizens of the Belgola *tīrtha*. The wet and dry lands of this temple were to be cultivated and "devoting the produce to the eight kinks of worship of the god (we) will make without fail the offerings appointed by the citizens. *Whoso of our family shall sell, mortgage or give on contract the wet and dry lands bestowed upon the god, is a traitor to the king and a traitor to the congregation* Thus have we agreed and written"² Therefore such a pact implied that it was binding on the priests to observe unfailingly the appointed rites and not to either sell, mortgage or give on contract any of the gifted lands. The income and expenditure of such properties must have been watched as can be inferred from an inscription, dated A. D. 1296. In this year the assembly of the Śrī Mūla *Saṅgha* decided first, that whatever they had been obtained as income from the paddy-lands and dry-fields, together with the waste land, the fire-wood, leave, decay of the *basadi* house and so forth, was to continue in tact. Secondly, all the jewel-citizens (jewellers) of Belgola, the farmers and subjects, ordained that five *gadyana*, which a certain Śambhu Deva had *unlawfully* disposed of to Śrī Vallabha Deva's Hāḍuvarahallī, should be expended on the festivals of those gods and that the eight rights of possession, with the petty taxes (*kirkūla*), whatever they might be, of that village, should be expended on the festivals of those gods and Vallabhadeva. Such a decision implied that wrongful appropriation from one head to another head of account was not tolerated and was branded as "*unlawful*" (*anyāyavāgi malabrayavāgi*)³ More-over it meant that income from one specified plot of land was to be

1. 122, p. 172.

2. 134, p. 178, text p. 99 *ātu māḍipadam rāja d(r)ohī samay d(r)*
Drohiḷalendu Italics mine

3. 137, (c), p. 183

expended on that plot alone and to no where else, thus bringing into common use the vital principle of self-sufficiency, which was so essential in maintaining the corporate life of the Jaina *Sangha*.

Some further details of such an agreement can be made out from a grant of A. D. 1266 when a settlement was made between the Jaina *Sangha* of Sravana Belgola and the local merchant devotees. In this year Nayakirti Deva set down, for all the Nāgartās of Gomatapura, in the presence of the senior treasurer (*hiriyamāṇikya bhandārī*) Rāma Deva Nāyaka, Minister of Someśvara Deva, son of Vira Ballāla II, the following decree :—

- (a) For (each ?) house in Gomatapura the *monied* were to pay 8 *hana* on their stock (or capital) and remain in peace.
- (b) Among the mills of oil-mongers, *whatever justice or injustice of the palace*, (whatever) loss or expense may come, the *Ācārī* of that place must himself stipulate and recover the dues : there was to be no charge on families.¹

From this order it may be concluded that, in the thirteenth century, the monks of Sravana Belgola charged and recovered the house-tax (*mane dere*) and the oil-mongers dues (*teligāra-gāna*.) As the house-tax was recovered only from the wealthy, it could not have affected the poor. But, on the other hand, despite the dues of the king, whether legitimate or not, whether they made a profit or suffered a loss, the oil-mongers were obliged to pay the stipulated dues which, unfortunately, appear to have been left to the discretion of the local *ācārī*, who perhaps was expected to know the local conditions better than the monastery officials entrusted with the recovery of the other dues. When such a charge was imposed the tax on families as units was exempt, which shows that the Jaina monks did not dare to stretch the weapon of taxation too far.

1. 128, p. 176 : Āgī hana-vondara modalinge ...hana vondara modalinge entu-haṇavau sukhav ipparu-teligāra gāna volagāgī aramaneya nyāyav anyāyam ola-braya ēnum bandaḍam ā *sthal* adācāryyaru tāve tellu nūnnasvaru *ṣoḷḷala kārāṇa* kṛthey illa.—Note I have changed the translation of the lines underlined, as I consider my interpretation to be clearer.

several assistants and the accounts section must have formed the main department of finance in the Jaina monastery at Sravana Belgola. Of course, there were some other officials as well; for mention is made of the writers (*lekḥaḥa*) and the engravers (*ācāri*) who were entrusted with the publication of the *basadi* inscriptions.¹

Here, within the sacred precincts of the *basadi* the Jaina priests lived and passed away. Their practice of *sallekḥana* must have an extremely trying and difficult feat to men as well as women who perished in this way. In A. D. 1131 one Māciyabbe "with eyes half closed, repeating the five words (or phrases),² glorious with meditating on Jinendra, magnanimous in parting from relatives, absorbed in the vow of a *sanyāsi*", perished.³ Those who were so resolved starved from three days to one month,⁴ at the end of which they must have succumbed. Great was their faith for they always cried out: "Māy the honourable supreme profound *syādvāda*, a fruit-bearing token. the doctrine of the lords of the three worlds, the Jaina doctrine, prevail."

1. 44, p 125

2. Note: they are *Namo Arahantānam Namoh siddhānam: Namoh āyuyyānam. Namoh ovaj-jhāyānam Namoh lō sabba sāhūnam*

3. 53, p 132

4. 54, p 140, 55, p 144, 13 p 117, 5, 8, p 116 Note —This religious death is described by Āyita Varmma in his *Ratna Karandakā* It seems to have prevailed in the Roman Empire and among the Albigenses it was called *Endura* Cf Lecky, *History of Morals in Europe* I, p 231, II, p. 52.

DATE OF MALAYAGIRI SŪRI

BY

P. K. Godo, M. A.

Winternitz¹ in his *History of Indian Literature* states that a MS of Malayagiri's Commentary on *Karmaprakṛti* is dated 1395 A. D., a MS of the Commentary on the Nandi Sūtra is dated 1235 A. D., a MS of the Commentary on the Vyavahāra Sūtra is dated 1253 A. D. Peterson² refers to the several works of Malayagiri and states that this writer's *Śabdānuśāsana* was written in the reign of Kumārapāla. Kielhorn³ states that one of Malayagiri's works was composed in Kumārapāla's reign between 1143 and 1174 A. D. I wonder why Winternitz has not recorded the above date for Malayagiri as given by Kielhorn and referred to by Peterson. In case he had any doubts in accepting the date given by Kielhorn we shall have to see if these doubts are justified on the strength of other evidence in support or against Kielhorn's date for Malayagiri.⁴

In the *Catalogue of Manuscripts* in the Jain Bhandars at Patan there are certain dated MSS. of works, the author of which is stated to be Malayagiri. These MSS may be recorded as follows with their dates :—

Page	Work	Samvat.	A. D.	Place of Deposit.
22	षडशीति (सटोक) मू० जिनवल्लभ टीका of मलयगिरि ।	1332	1276	Sanghavi Pāḍā Bhāṇḍār.
43	षडशीति वृत्ति by मलयगिरि ।	1258	1192	Do.
94	संग्रहणी वृत्ति by मलयगिरि ।	1290	1234	Do.
98	सप्ततिका टीका by मलयगिरि ।	1221	1165	Do.
201	चंद्रप्रज्ञप्ति टीका	1480	1424	Do.

1. *His. of Ind. Lit.*, Vol. II, 1933 (Calcutta Univ.) p. 592 fn. 2.

2. *Fourth Report*, 1894, Index of Authors p. lxxxviii.

Works of Malayagiri mentioned by Peterson are :—

(1) व्यवहारसूत्रटीका, (2) पञ्चसंग्रहटीका, (3) नन्द्यध्ययनटीका, (4) कर्म-
प्रकृतिटीका, (5) सप्ततिकाटीका, (6) प्रज्ञापनासूत्रटीका, (7) चन्द्रप्रज्ञप्ति-
टीका, (8) सूर्यप्रज्ञप्ति टीका, (9) शब्दानुशासन ।

3. *Report on Palm-leaf MSS* (1880-81), p. 45—Kielhorn observes :—"The
instance अदहदरातीकुमारपालः on folio 255(b) proves that the work was com-
posed in the reign of Kumārapāla between 1143 and 1174 A. D."

4. Compiled by Dalal and Gandhi, Baroda, Vol. I, 1937.

Page	Work	Samvat	A. D	Place of Deposit
202	सित्तरिवृत्ति by मलयगिरि ।	1462	1406	Saṅghavi Pādā Bhāndār.
232	धर्मसङ्ग्रहणीटीका by मलयगिरि ।	1437	1381	Do.
231	सूर्यप्रज्ञप्तिटीका by मलयगिरि ।	1481	1425	Do.
239	चंद्रप्रज्ञप्तिटीका by मलयगिरि ।	1483	1427	Do
311	आवश्यकवृत्ति by मलयगिरि ।	1446	1390	Saṅgha Bhāndāra
397	कर्मप्रकृतिवृत्ति by मलयगिरि ।	1331	1275	Tapāgachha Bhāndāra (Phopha-lia Wada).

In the Catalogue of Jesalmere MSS¹ we find the following dated MSS. of works ascribed to मलयगिरि —

Page	Work	Samvat	A D	Place of Deposit.
18	आवश्यक वृहद्वृत्ति by मलयगिरि ।	1491	1335	Big Bhāndāra at Jesalmere
43	राजप्रश्रीयवृत्ति by मलयगिरि ।	1488	1432	Do
23	चंद्रप्रज्ञप्तिटीका by मलयगिरि ।	1488	1432	Do
42	जोवाभिगमवृत्ति by मलयगिरि ।	1489	1433	Do.
13	नंदीटीका by मलयगिरि ।	1488	1432	Do.
39	पिंडनियुक्तिवृत्ति by मलयगिरि ।	1489	1433	Do
41	पिण्डनिर्युक्तिवृत्ति by मलयगिरि ।	1289	1233	Do
36	व्यवहारवृत्ति by मलयगिरि ।	1490	1434	Do.
37	बृहत्कल्पपीठिका by मलयगिरि ।	1378	1322	Do
18	व्यवहारवृत्ति by मलयगिरि ।	1490	1434	Do.
35	संमहणीटीका by मलयगिरि ।	1296	1240	Do.
24	सूर्यप्रज्ञप्तिवृत्ति by मलयगिरि ।	1489	1433	Do.

It will be seen from the two foregoing tables of dated MSS. ascribed to Malayagiri that they were copied in the years A. D. 1165, 1192, 1233, 1234, 1240, 1275, 1276, 1322, 1335, 1381, 1390, 1406, 1424, 1425, 1427, 1432, 1433, 1434. The earliest dated MS. of Malayagiri's work recorded by Winternitz is dated A. D. 1235 while in the above chronological tables we have four MSS. of Malayagiri's works¹ bearing dates earlier than A. D. 1235 viz., A. D. 1165, 1192, 1233 and 1234. According to Kielhorn Malayagiri wrote during King Kumārapāla's reign i.e., between A. D. 1143 and 1174. This statement, though not mentioned by Winternitz and accepted, appears to be corroborated by the dates A. D. 1165 and 1192 of Malayagiri's two works सप्तिकाटीका and षडशीतिवृत्ति. We may, therefore, safely fix A. D. 1165 as one of the limits for the date of Malayagiri, the other limit being about A. D. 1050 as will be seen from the following evidence :—

Malayagiri in his Commentary on the *Āvaśyakasūtra* mentions Prajñākaragupta and quotes a verse² from his work as follows :—

“उक्तं च प्रज्ञाकरगुप्तेन—

“यथा वा प्रेर्यते तूलमाकाशे मातरिश्वना ।

तथा शब्दोऽपि किं वायोः प्रतीपं कोऽपि शब्दवित् ॥”

This appears to me to be a quotation from one of the Sanskrit works of Prajñākara Gupta who was a Buddhist logician belonging to about 940 A. D.³ It may be possible for students of Buddhist

1. For the names of works of Malayagiri vide *Jain-Granthāvali*, pp. 4, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 40, 42, 64, 100, 115, 117, 119, 120, 125.

2. Vide folio 29a of the Poṭhi Edition of the *Āvaśyakasūtra* with Malayagiri's Commentary (Āgamodaya Samiti No 56) 1928.

3. Vide p 336 of the *History of Indian Logic* by S Vidyabhushan, Calcutta, 1921. Prajñākara Gupta lived at the time of Maha Pāla, who died in 940 A. D. He wrote the following works —

1. *Pramāṇavārtikālamkāra*, a commentary on the *Pramāṇavārtika* of Dharmakīrti. Vidyabhushan states that the Sanskrit original of this work of P. Gupta appears to be lost. Recently, however, the work has been recovered and edited by Rahula Sankṛtyāyana in the *Journal of the Bihar and Orissa Res Soc* Vol. XXI, Part II (1935). There is also a Tibetan translation of the work.

2. *Sahīyalambanīcaya*—The Sanskrit original of this work also appears to be lost according to Vidyabhushan but there exists a Tibetan translation.

literature to trace the above verse in P. Gupta's one of the two Sanskrit works."¹ If the author of the name Prajñākara Gupta mentioned by Malayagiri is identical with the celebrated Buddhist logician of that name we may safely fix A. D. 1050 or so as the other limit to the date of Malayagiri. It would thus be seen that the date of Malayagirisūri may be taken to lie *between A. D. 1100 and 1175.*²

1. One of these two works viz, the *Pramāṇavārttikāḥ* has been fortunately recovered for us by Rāhula Sāṅkṛtyāyana [Vide p 42 of *Jour. Bihar and Orissa Res. Soc.* Vol. XXI (March 1935)]. The MS described by him consists of 59 leaves and contains Chapters II and III of the work. This MS has been published in the June 1935 issue of the above journal (pp 1 to 158). The published portion is fragmentary as it begins from the *Kārikā* 330 of the text (vide p 63). It ends with *Kārikā* 539 (p. 158) and is called प्रत्यक्षपरिच्छेद Cf Colophon "प्रमाणवार्तिकालङ्कारे पत्यक्षपरिच्छेदो द्वितीयः" which corresponds to the 3rd *Pariccheda* of the text of the *Pramāṇavārttikā* as stated by the Editor in the footnote on p, 158.

2. In the *Abhidhānaṛajendra* Vol VI (1923) p. 156 there is a small article on Malayagiri but it contains no historical information about this author. The compilers of this encyclopaedia, however observe —
 "मलयगिरे समयो गुरुपरंपरादिकं च न ज्ञायते तथापि हरिभद्रसूरेरर्वाकृतन इति ज्ञायते"
 The date of Haribhadrāsūri is about 750 A. D.

BELGOḶA AND BĀHUBALI.

BY

Prof. A. N. Upadhye, M.A., D. Litt.

In the mediaeval history of Jainism in the South, Śravaṇa BelgoḶa has been a place of great cultural importance. The greatness of BelgoḶa lies in the fact that it possesses certain features of lasting value : traditionally the place is associated with Bhadrabāhu and Candragupta Maurya, and the historical value of this tradition is now accepted by the standard authorities ; it possesses a large number of Inscriptions which are important from the historical, linguistic and literary points of view ; there is a Maṭha the spiritual heads of which have guided the social and moral destiny of the Jaina community in Karnāṭaka and round about for centuries together ; there are beautiful temples and treasures of old MSS. of which any holy place would be proud ; and last but not the least there is the grand image of Bāhubali on the top of the prominent hill there. For these and other reasons BelgoḶa is not only a holy place for the Jainas but also a place of cultural and historical importance to the students of South Indian History.

In the Hassan District of the Mysore State, just near Channarayapattan, BelgoḶa is very attractively situated near a nicely built square lake in a valley between two hills : Vindhyagiri and Candragiri. The name of the place is probably derived from Bel (meaning, white) goḶ (meaning, pond) referring to the splendid square lake which is mentioned in the local inscriptions as Dhavala or Śveta Sarovara. Workman rightly said : ' In the whole beautiful state of Mysore it would be hard to find a spot where the historic and the picturesque clasp hands so firmly as here '. The name Vindhyagiri the migrating people must have brought with them from the North ; while the name Candragiri appears to have been suggested by the fact that Candragupta Maurya, who came to the South with Bhadrabāhu, as a tradition of much authenticity and sufficient antiquity tells us, breathed his last on this hill. Candragiri is also

at a discount and hypocrisy is the fashion of the day ; ethical standards are being easily smashed with no just substitutes being put in their places ; the scientist has achieved great things, but he is playing in the hands of the politician, capitalist and the mad nationalist ; today the world is made a big family which has one mind but unfortunately not one heart , competition and exploitation backed by brutal force are the current coins in the so-called international affairs, and mutual good will and sympathy are no more there ; property is more valuable than humanity ; love, liberty, justice etc , have become hollow terms of fashionable use ; language is not being used for mutual understanding but to misinterpret and twist the simple facts and to mislead and deceive each others ; motives are conveniently concealed and downright liars are hailed as diplomats ; most barbarous and carnivorous crimes are committed under the decent names of civilization and nationalism, and palpably false reports are shamelessly broadcast to the reading and hearing public : in short, the materialistic forces switched on by abnormal possessive instincts are shaking today the very nerves of the human society. At such a critical hour in the history of mankind, I can only pray that Bāhubali's life and his image that stand for all that is true, beneficial, and beautiful, might inspire in us permanent ethical and spiritual values and lead us on from darkness to light :

सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं
 क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
 माध्यस्थमात्रं वीपरीतवृत्तौ
 सदा ममात्मा विदधातु देव ॥

भूमिचर

विध्यगिरि

(श्रीजैन दिगम्बर ट्रेडिंग कम्पनी श्रवणवेल्गोल के सौजन्य से)

ŚRAVAṆA BĒLGOḶĀ.

ITS MEANING AND MESSAGE.

BY

Prof. S. R. Sharma, M.A.

A thousand thoughts come crowding in my mind as I write, in response to the call to contribute, to this special number of the *Jaina Antiquary*. It was indeed a very happy idea to bring out this symposium on the eve of the great Abhiṣeka which is shortly to take place. As the recent appeal of Sir Mirza Ismail rightly indicated, Śravaṇa BēlgoḶā is not merely of sectarian interest; it is a national treasure. Like the Tāj Mahal and the Kailās Temple, the colossus at BēlgoḶā has attracted universal admiration. It is well to bear in mind, however, that without underestimating the value of the magnificent Āgrā monument and the marvellous Ellorā excavation, the significance of the Jaina memorials in Mysore is deeper than the proud memories evoked by either the exquisite and enduring fossil of a doting Emperor's dreams, or the granite efflorescence of the artistic and architectural genius of the medieval Hindus. Great as these and other antiquities undoubtedly are, the meaning of the Mysore monuments is greater still.

Above all, to my mind, Śravaṇ BēlgoḶā is most typically *Indian*, for it enshrines the spirit of sacrifice in the cause of the Spirit which alone is Life. India has been the home of several religions and schools of thought, but through all of them—with the singular exception of the Cārvākas—runs one philosophy, one attitude towards Life, one Faith. That Faith is transcendental; it seeks liberation of the Soul from the trammels of mundane existence; it stands for the ultimate triumph of Spirit over matter. It is the shining beacon of Life across the wasteland of death, Life that is enduring and eternal.

The European may climb the highest peaks in the Alps and the Himalayas, may explore the icy corners of the Arctic and the Antarctic, may dive to the deepest depths of the Atlantic and the Pacific,

and fly to the utmost reaches of the stratosphere, but he staggers at the transcendental flights of the Indian philosophers. His eyes have been trained to seek the truth through the microscope and the telescope, his mind has sought to study life in the laboratory through vivisection. In the result, he has succeeded in enslaving matter; but the slave (matter) has also been holding the conqueror (Spirit) in bondage. Not so the Indian, where he has not ceased to be truly *Indian*.

Drunk with the pride of conquest the European may mock at what he considers to be our futile and inane philosophy. But we have reason to believe that the inebriated Western people are getting more and more entangled in the labyrinth of their own making. If their titanic struggle may be best illustrated by the statue of Laocoon desperately caught in the coils of a deadly tangle of reptiles, the Spirit of ancient India is well represented by the colossal calm of the image of Bāhubali rising high over every other human structure, breathing freedom in its great silence. The superficial observer is likely to interpret this contrast in a different way: Does not the naked figure of Gommatā show rather the static inactivity of the stagnant East, and the struggling Laocoon group the palpitating dynamism of the progressive West? But I should think that the real contrast is more like that of the restless maelstrom diving into the greater restlessness of the agitated Atlantic, on the one side, and the placid calm of the profound Pacific on the other.

However, this is only one aspect of the situation. The human Spirit, which knows not the dychotomy of East and West, may be said to have gone to one extreme in India and naturally swung back to another extreme in Europe. Truth lies not in the Golden Mean, not midway between the two extremes, but rather in the full amplitude of the swing of the pendulum of Life. The midpoint represents only death, the Jaina philosophy does not stand for that. It has been misrepresented as a philosophy of stagnation, seeking *death* rather than *life*. The Jaina monuments are an eloquent refutation of this libel.

The Tirthaṅkaras did not stagnate into Nirvāṇa. They built a giant causeway across the dreary ford of death to the eternal fields of Life. Syādvāda and Anekānta are suggestive of all-sided comprehensiveness rather than of any one-sided obsession of monomaniacs. Those who have understood Jainism correctly have characterised it as the most logically consistent of all philosophies. If this should be construed as constituting its main weakness—for Life is too complex to be logically consistent—, then the critics of Jainism should remember that it is not merely a ‘philosophy’ but also a ‘way of life’; that it is not merely a body of thought or a bundle of doctrines, but it also enjoins a course of action and inculcates a code of discipline. Jainism is no more to be condemned as a negation of Life, than Christianity. If the latter is to be judged in terms of its influence over the lives of the Europeans during several centuries, the same should be the norm by which to assess the former. If christianity has made invaluable contribution to European civilization, so has Jainism enriched Indian civilization. If in the course of generation the Christians have resiled from the teachings of Christ, that cannot be a refutation of the positive gains to humanity from Christ’s teachings. Likewise, if in the course of ages the Jainas have failed to live up to their ancient ideals, their historic contributions are not to be forgotten. Gratitude in both cases would demand sympathetic understanding from all; such understanding would not only lead to better appreciation, but also provide the corrective that modern living needs both here and elsewhere.

BAHUBALI STORY IN KANNAḌA LITERATURE.

BY

Prof K. G. Kundangar, M.A.

In the so far published Kannaḍa Literature the story of Bāhubali is first noticed in the Ādi-purāna of Ādi-Pampa (about 941 A D.) To relate it here will not be out of place. Bharata was the eldest son of Ādinātha, the first Tirthankara and his queen Yaśaḥsvatī, and Bāhubali was born of his second wife Sunandā. On account of his unsurpassed beauty of person the latter got the names Chittaja, Chittabhava, Manasija, Ananga and Aṅgaja. When he was of proper age, his father taught him Kāmatantra, Sāmudrika, Āyurveda, Dhanurveda, Hastyaśvatantra, and Ratna-parikṣā, (8—60 gadya) Bharata attained the height of 500 bow-lengths and Bāhubali 525.

When it was proper time for Vṛṣabhanātha to take dīkṣā, the burden of the whole kingdom was thrown on his eldest son Bharata and Bāhubali was made the crown-prince. The latter was given the management of Paudanapura territory (9—65 gadya).

When Cakraratna was born in the Kośāgāra of Bharata, he went on a tour of world-conquest and returned to Ayodhyā. His Cakra-ratna remained outside the city refusing to enter showing thereby that the conquest was not complete. After inquiry the emperor found that his brothers were to be conquered. He sent his envoys to Bāhubali and others to admit his suzerain power. All others except Bāhubali were unwilling to accept the offer. Neither were they able to face him. They, therefore took dīkṣā. But Bāhubali received the envoy and acquainted himself with the purpose for which he had come to him. He refused to accept the suzerainty of Bharata and prepared for war. Hearing this Bharata marched on Paudanapura with his army. Both the brothers then agreed to fight each other to avoid blood-shed of the innocent soldiers. The emperor was successively defeated by his brother in Dṛṣṭiyuddha, Jalayuddha, Mallayuddha. Enraged at this defeat he discharged his discus on his brother. But that invincible weapon being unable to touch him went round him and stood at his right

shoulder. It was a very critical moment. Had Bāhubali thought of using that weapon on his elder brother he would have done so, killed his brother, and been himself the emperor. But he was a true Jaina. To him the moment proved to be one of internal awakening. He felt disgusted with the covetousness of empire in his brother, which showed no consideration even for a brother. This brought on him aversion for life. He took dikṣā and performed severe penance. In spite of his mastery over Jaināgama he could not conquer his māna-kaṣāya, on account of which he was not soon blessed with Kevala-jñāna. This was pointed out to Bharata by Ādinātha. The hint was taken by him and Bāhubali was informed accordingly. Taking action on this suggestion he conquered that weakness of his and attained Kevala jñāna. In course of time he attained Mokṣa

In this Purāṇa, Ādi-Pampa does not mention of Bharata consecrating at Paudanapura the image of Bāhubali 525 bow-lengths high.

Cāvuṇḍarāya in his Cāvuṇḍarāya-purāṇa (about 978 A. D.) gives the same story very briefly.

The third account appears in the Shravan-Belagula inscription No. 234 of about 1180 A. D. composed by Boppana who had the title Sujanottama. It is this poet who, for the first time, relates the story of an image of 525 bow-lengths erected at Paudanapura by Bharata out of respect and affection for his brother Bāhubali. As time rolled on, the inscription further states, the region around the image having become infested with innumerable Kukkuṭa-sarpas (fowls with serpent heads) the statue came to be known as Kukkuṭeśvara. It afterwards became invisible to all except the initiated. But Cāvuṇḍarāya having heard a description of it set out with his mother with a desire of seeing it. Finding however that the journey was beyond his power owing to the distance and inaccessibility of the region, he resolved to erect such an image himself; and with great effort succeeded in getting the Image made and set up.

The fourth account is given by Pañcabāṇa in his Bhujabali-Carite (about 1614 A. D.). In this the author* tells how Padmāvati and Brahmadeva appeared in a dream before Cāvuṇḍarāya when

halting at Shravana-Belagula on his way to Paudanapura accompanied by his mother, and told him that Bāhubali was pleased with his devotion and would manifest himself to him on the Larger Hill if he would discharge a golden arrow from the Smaller one towards the former. The next morning he heard of a similar dream of his mother. Acting up to it he saw the head of the Image when the discharged arrow struck the rock on the Larger Hill. Afterwards the officiating priest of the place placed a diamond chisel and struck it with a diamond hammer. The layers of stone fell off and the Image became visible. This story based on such a miracle appears in Bhujabali-śataka of Doḍḍayya (about 1550 A. D.) in Sanskrit.

Gommaṭeśvara-carite of Ananta-kavi (about 1780 A. D.), Rājāvalikathe of Devacandra (about 1838 A. D.), and the Sthalapurāṇa of Shravana-Belagula are other works in Kannaḍa giving the story more or less in the strain of Bhujabali-śataka and Bhujabali-carite.

The Sthala-purāṇa gives one important and interesting information about the height of the Image. It says that Cāvunḍarāya heard of the existence of an Image 18 bows high at Shravana-Belagula. This information may be verified with the actual measurements of the Image taken.

The pedestal is designed to represent an open lotus, and upon this the artist has worked a scale corresponding to three feet four inches. This scale when multiplied by 18 gives approximately (60 feet) the height of the Image. The Image as measured is 57 feet in height. A bow is generally of four cubits length, and 18 bow-lengths will make 72 feet. This brings in a difference of 15 feet in the actual measurement, and 12 feet difference according to the Sthala-purāṇa. But a cubit cannot always be of the same length. It will depend on the measurements of the sculptor who works at the Image. It may therefore be assumed that the scale given at the pedestal represents a bow-length, and that the Image goes 18 lengths with it. This assumption roughly solves the height problem in the present case.

NEW STUDIES IN SOUTH INDIAN JAINISM.

III

ŚRAVAṆA BELGOḶA CULTURE.

BY

Prof. B. Seshagiri Rao.

g. (1)

In two previous papers in the *Jaina Antiquary*. I have outlined how ancient Jainism in South India had inspired its devotees to action and emotion. For, it is only when thought, doctrine or philosophy inspires and sublimates emotion and action, that it becomes a force not only in the lines of individuals, but also in those of communities and nations. And Śravaṇa Belgola, being its most ancient and advanced *Karmakṣhētra* or practising and demonstrating ground or 'University,' in South India, and the present number of the *Jaina Antiquary* being specialised for the elucidation of its various phases of activity, through the ages, I shall gladly avail myself of this opportunity, so kindly given me by the Editor, to describe in some detail, how, from the Śravaṇa Belgola Epigraphs, it appears to me to have functioned as centre of culture,—of *Sikṣha* and *Dikṣha*.

We often hear so very much about Jaina ascetics and asceticism, of Jaina scholars, their dialectics and philosophies, their *Raddhantas*¹ (राद्धान्त) and *Siddhantas* (सिद्धान्त), that we may be very strongly impressed with the idea that Jainism is for the intellectual few, —and even at that, for an elect, fortunate few, who can be fanatically and—as modern materialists may say, or the ancient epicurians said—'senselessly' stoic. But a proper appreciation of Jaina memorials will show that the Jaina Sages in ancient times *lived* their doctrine and their faith and easily made their disciples of all grades and classes of society, men and women, *live*² it, however austere

1 See "Inscriptions of Śravaṇa Belgola" by Louis Rice (Bangalore 1890) (I.S.B. No. 41 राद्धान्त वेदि etc

2 I. S. B. No. 54 Cf. Dayipāla Muni in whom "was the desire to impart to other son portion of his own form."

the Sadhana or practice for it may have been. The aim of this *Siksha*, discipline, and *Diksha*, concentration, being to attain to *Arhathood* or *Siddhahood*, not merely *Siddhis* or 'powers', a study of Jaina Antiquities, and appreciation of Śravana Belgola culture, which is a type thereof, will show how *real spirituality* and *perfectibility* of life or its sublimation was in Universal practice of all types of adherents of the Jaina Faith in South India. It will also serve, not only as a unifying force not only in the activities of the Jaina community to-day in all India (सर्वभारत), but will also demonstrate, in India and abroad, the essential unity of goal (गम्य) discipline (शिक्षा) and concentration (दीक्षा) of Hinduisim, Buddhism and Jainism, fancied and some times operated, as mutually cancelling and warring faiths, unfit to inspire common political action for national ends. In these days when spiritual sublimation of thought and action in politics is set out to be India's special contribution to the modern warring world and recommended to be practised by political workers in India, in all its simple and self-denying austerity, it would indeed be of some help to realise what great levels of practical self-dedication and cultural eminence were reached, even by politicians and statesmen in medieval India, even through the inspiration of the Sages of this great South Indian Spiritual 'University.'

'Śravana Belgola' has a very romantic history. From all Jaina accounts in literature and Epigraphs, it was originally 'a bare hill in an uninhabited country,'¹ but in time it became a *Thurtha* or place of pilgrimage, a Karmakshētra for *Siksha* and *diksha* or a University of piety and culture, and even a religious state' or *Samasthanam*² somewhat like the Vatican. Some account of this grand 'sublimation' of mere forbidding earth by the aspiring, advancing and selfpurifying soul of Man will form the substance of this study.

Yet, *Śravana Belgola*, through the ages, has continued to be a *place of Memorial Tourns*, besides being the abode of several grand beautiful and rich temples and the most famous of ancient sculptures, the wonder and miracle of art,—the sacred image of *Bhujabali* or *Gommatēswara* or otherwise called *Kukṣutēswara*. Thus Śravana

Belgoḷa culture seems to have made its own distinguished and distinctive contribution to medieval Indian Art and Architecture, the results of the memorialistic activities and devotions of the pilgrims that made it their *Thirtha* not only during life, but even more so, at its close.

Lewis Rice, who first edited the Epigraphs and brought to light the Antiquities of Śravaṇa Belgoḷa, in the *Epigraphia Karnatica* thus describes the present appearance of this great *Thirtha* :—

“The eye of the traveller who is passing along the trunk road leading from Bangalore to the Western Coast, through the Manjara-bad Ghat, is arrested on approaching Channarayapatna by a conspicuous hill few miles to the South, bearing on its summit what appears at first a column, but which, on drawing nearer, proves to be a colossal statue in the human form. This striking and unusual object, which is visible for miles around, marks the site of one of the most interesting spots in the South of India, and one whose epigraphic records carry us back to the very earliest authentic period of Indian history, anterior in fact even to the famous edicts of Asoka, the oldest inscriptions in the country. This noted place is moreover the chief seat of a religious sect at one time fore most in power and influence, whose origin is of higher antiquity than that of Buddhism.”¹

The earliest inscription on this hill takes the mind of the student to events long anterior to Asoka,—to the happenings in Nothern India, in the time of Asoka's ancestor Chandragupta, the founder of the Maurya Dynasty. This inscription is ascribed rightly, to king Bhaskara, the immediate grandson of the Great Emperor Chandragupta Maurya, who is also said to have adorned it with Chityālayas or temples of worship, as it enshrined the sepulcheres of his own grandfather and that father's guru Bhadrabahu, the last of Jaina Srita Kavalis. As the event that led to this most ancient inscription on this hill is of greater antiquity than the inscription itself and bears witness to some aspects of the religious history of Nothern India before the time of Asoka, it is worth recapitulation. It is also interesting that that event was described in this epigraph

in a kind of Sanskrit prose at once literary, realistic, awful and picturesque. The original passage stands thus* —

Ārshēnaiva Janapadam-anēka—grūmasata-samkhyā-mudita-jana-ghana-kanaka-sasyagō-mahishājavikala-samākīrnam prūptavūn atah āchāryyah Prabhāchandrēnāmavani-tala-lalāmabhutē-athāsmīn *katavapra*-nāmakōpalashitē-vividha-taru-vana-kusuma-dalāvali-vikachana-sabala-vipula-sajala-jalada.. . vyāla-mṛiga kulōpachitōpatyaka kanda darimaha-guhāgahanā-bhōgavati samuttunga sringa sikhariṇi jīvitasesham alpatra kalam avabudhyūdhavah suchakitaḥ tapassamādhim ārādhayitum apricchya niravasēshena samgham visriṇya śishyēnaikēna prithulakāstīrṇna talāsusilāsu sītalāsu svadēham-sannyasyarādhitavān.”*

Lewis Rice translates it thus :—

“ And the rishi company arrived at a country counting many hundreds of villages, completely filled with the increase of people, money, gold, grain, cows, buffaloes and goats. Whereupon, at a mountain with lofty peaks, whose name was Katavapra—an ornament to the earth; the ground around which was variegated with the brilliant hues of the clusters of grey flowers fallen from the beautiful trees; the rocks on which were dark as the great rain clouds filled with water; abounding with wild boars, panthers, tigers, bears, hyaenas, serpents and deer; fitted with caves, caverns, large ravines and forests: the acharya, with Prabhachandra also, perceiving that but little time remained for him to live and fearing on account of the road (journey), announced his intention to do the penance before death, and having dismissed the entire sangha, with one single disciple, worshipping, on cold stones covered with grass, quitted his body.”*

*“आर्षेणैव जनपदमनेकग्रामशतसंख्यमुदितजनघनकनकसस्यगोमहिषाजाविकलसमाकीर्णम् प्राप्तवान् अतः आचार्यः प्रमाचन्द्रेणामवनितलललामभूतेऽथास्मिन् कटवप्रनामकोपलक्षिते विविधतरुवनकुसुमदलावलीविकचनसबलविपुलसजलजलदनिवहनीलोत्पलतले .. व्यालमृगकुलोपचितोपत्यककंदरदरीमहागुहागहनाभोगवति समुत्तुंगशृंगे शिखरिणि जीवितशेषम् अल्पतरकालम् अबुद्ध्याध्वनः सुचकितः तपस्समाधिमाराधयितुम् आपृच्छ्य निरवशेषेण संघं विस्मृत्य शिष्येणैकेन पृथुलकास्तीर्णतलासु शिलासु शीतलासु स्वदेहं सन्न्यस्याराधितवान्” ।

We learn from this, how the hill was known in those old times as 'Katavapra' and how it came to be a memorial hill enshrining the remains of the last of the sritakēvalis, Bhadrabāhu, of the Jaina sampradaya. From its also having been the shrine of the remains of Emperor Chandra Gupta, this single disciple of Bhadrabāhu, known in this present epigraph as, Prabhachandra, it came to be visited by King Bhaska Maurya, his grandson, who built chaitya-layas over it and a *white lake* in the village at the bottom from which the whole region afterwards came to be known as Belgola. Though the most ancient name of this place appears in this earliest inscription as 'Katavapra' there seems to have been another name "Belgugula" by which it became more famous even from the tenth century A. D. From No. 29, we learn that this name 'Katavapra' survived to the year 1163 A.-C. although found only in one inscription subsequent to the King Bhaskata's inscription about Bhadrabahu and his disciple Chandra Gupta Maurya. There are several associated inscriptions in very archaic Canarese characters (Purvada Hale Kannada) from No. 35 of which it appears to have been known in a partially modified form as "Kalbappira." In later modifications like Kalvappa (No 34) Kalbapp-(35) Kabbappu-(No. 41) Kabbāhu (137C), it seems to have been still further modified and simplified according to the phonetic law of 'assimilation,' of course, acting unconsciously in the speech of uncultured people¹. Students of linguistics familiar with S. I. Epigraphy may discuss whether in the process of these obvious transformations of a word like 'Katavapra,' we meet with the phenomenon of a phonetic 'curruption' or simplification or 'prakritisation' of a 'sanskrit' word or whether a simple original word like 'Kalbappu' from the Canarese language was transformed by Pandits into Sanskrit 'Katavapra.' Both processes are possible and do occur in S. I. Inscriptions and literatures. The very words 'Kannada' and 'Karnāta' transformed out of shape by foreigners into 'Canarese' are an instance in point. Be that as it may, the name 'Belugola,' however, seems to have become popular, and accepted into epigraphs by about 982 A.C., although Lewis Rice

1. The references to numbers are to numbers given to inscriptions in the volume "Sravana Belgola Inscriptions" by Lewis Rice. (Bangalore 1889.)

gives instances of two inscriptions, from serangapatam, of 9th century, in which, the form 'Kalbappu' occurs. However, from the fact that forms the word 'belugola' occur more frequently in inscriptions up to 1196 A. D., in reference to this place, as alternatives to those of 'Katavapra,' it seems to me nothing improper to hold that for at least ten centuries this place has been famous in South Indian history as "Belugola thirtha." Why and when exactly it came to be further specified as "Sravana" Sramana, it is not possible to determine from local antiquities. It is noted that as a Sanskrit word, 'Katavapra' means "having matted sides" The Bhadrabahu inscription shows that it was so known at the time when the Sritakavali stopped over it. Who could have given it a Sanskrit name? There was nothing in the place at that time for any body to visit or notice it. It was only by an accident that that great sage Bhadrabāhu happened to stay away there with his single desciple Prabhāchandra (Chandragupta Maurya) The inscription no doubt makes it clear that the country was abounding in Jaina centres of populous and prosperous *Sravaṇas* or Jaina laity, and they may have given it this name, but only if they had something on or about it to attract them. What I, therefore, feel is that the Hill so came to be known only *after* Bhadrabahu began to settle there on the eve of his *Sallēkḥana* (सल्लेखना) (fasting unto death) and also possibly from the residence of Prabha Chandra further on, worshipping the 'footprints' of his great *guru* and served by the forest deities'. If the word is regarded as *dest* and as 'Kalbappu' or 'Kalbappar' (the form 'Kalbappira' occurs in No. 35) it may be interpreted as 'Hill Father' or 'Hill-Brahmin' Kall=Hill, + bappu < pāpan = Brahmin or father (+Telugu "bābu"). The hill on which the sepulcheres of Bhadrabahu and Prabhachandra are enshrined is known as *Chikḥa Betta* = Small hill. 'Kal' in Canarese occurs in place names in the sense of 'hill' or 'Betta' + Mitta or Mētta (Tel.). The famous example is Orumgallu or Warrangal, the seat of a medieval andhra-karnata imperium. It must have come to be so known from the residence of these two great sages, of whom possibly Chandra Gupta or Prabhachandra, living longer than Bhadra-Bahu became more famous as "the Father on the Hill" or

"the Brahmin or sage on the Hill" or "Hill Sage."¹ I should not have entered into this philological bye-path, but for the fact that in most cases of thîrthas or places of pilgrimage in India, it is some great, high a miraculous human striving, sacrifice or achievement in them that has brought them into prominence and illumined them. Even the interpretation of the word *Belugola*, offered only by No. indicates the same thing and confirms my view that it is some miracle of a human achievement or striving that makes its material or casual environment famous for later ages. With many latter day saints or *Sravakas*, male or female, it became a great aspiration to close (*mudipu*) or dedicate the few remaining days of life in the way in which these great sages did and 'leave the body' in their company, at the place, which they hallowed by their residence. However, Belgula or Belgola is interpreted in the epigraphs as 'White-lake' and it is said in Jaina traditions that King Bhaskara built the 'White lake' in the village at the bottom of these hills and that he built even the village also and named it Belugola. It is, however, possible that the populace, in these parts, noticing this remarkable object of a 'White-lake,' may have named it in their language, Belugola and the village containing Belugola, came afterwards to be so called. This is quite a common phenomenon in place-names in South India. This origin of the name must have been forgotten by the time of the description (^{As Res}_{IX 266}) interpreting it as '*Silver Vase*,' and the pandits may have exercised their ingenuity afresh to take advantage of an event which they were called in to celebrate with their gifts of learning and poesy. Thus, even the plastic Arts like architecture and sculpture cannot gain immortal self-interpretation without the understanding and celebrating emotion and expression or emotional

1. There are a few very archaic. Inscriptions actually refering to these "Sages of or on the Hill" the No 12 has 'Sri Thîrtha, guruvadigal, No 19 has 'Sri Betta guruvadigal " Some of these never came down the hill known as 'Sri Vette' or 'Rishigiri' or 'Tirthagiri' or e g, Vide Ins Nos. 21 & 15.

1. See also I.S B. No 12. "भोत्तोर्थद् गुरुवडिगल्"

expression of man And the sublimation of "man," this freeing of him from the earthly limitations and trappings to attain to *Arhathood* or *Jinadva* or his original 'divinity' by *siḡaha* and *dīkṣha* has been what was taught and demonstrated from this place, this thirtha, which originally was an uninhabited or uninhabitable secret spot of *Kushmandāranya*. "Kabbappu-nād" was a name for the region in which this hill was located. Hence I wonder whether the Chaityalayas and other objects of votive zeal that came to decorate this village and these hills in later ages had not shifted the *emphasis* from the *sadhana* and *dīkṣha* i.e., the 'guru-kula' life of the original sages there, to objects of art and architecture and virtualism, so common, in the case of all forms of faith in India, Vedic, Jain, Buddhist and even Islamic. Balugola < > Belugula Belu + kula may also mean the 'white-kula' in which 'Kula' means 'family' or 'group' or 'sect.' Compare the expression 'guru-kula' 'agni-kula,' 'Rāja-kula'. 'White means 'famous' or 'pure'. Hence if the place were originally known as the 'Belgula Betta' it must have meant the Hill of the pure or white sage-company. Or, could it be that, the attendants of King Bhaskara who were 'Swetambaras' had by this way tried to make it peculiarly *their own*, leaving behind a memorial of that fact to later ages in the 'White lake' of the village'? Any way, at the basis of this foundation for culture lies a happy commingling of Northern and Southern cultural and linguistic trends which has characterised the civilisation of the Karnata region of the Indian peninsula to later times The most remarkable point, however, about Sravana Belgola is that down into the last century, it continued to be not only a thirtha or place of pilgrimage, but a thirtha in the original sense, of a place where 'the soul transcends the body or death' i.e., a memorial or *Sepulchral Hill*. Several persons, males and females, had come there, all through the centuries, to have their final samadhi in presence of those great departed sages of their own faith. There are several such sepulchral thirthas or Mutts in South India, but I do not know or have not read of any places like Belgola which are open to the devotees of their several faiths for this their final "thirtha." Herein also the

foundation has kept up its universality or democracy within its fold. The earliest of such a 'memorialist' mention is No. 2, in old archaic canarese characters and language referring to *Nāgamati Ganti* (female) desciple of the excellent Silent guru of Chittur in Adeyare-nad. The earliest in modern Canarese characters and language is No. 72 of 1809 A.C. referring to *Aditakirtti Deva* who "having fully completed a fast of one month, went to Swarga in this cave."

Very early in its history, even during the period of its earliest undated archaic descriptions, Belgola came to be called "Sri tirtha." Now, in South Indian languages, 'tirtha' means 'water'. In regard to places of pilgrimage it includes a 'bath' or "immersion" idea also, as in the Kanarese expression "tirthamādu." It also means 'the sacred water, from the feet of the sacred images' as in the expression "Sripāda tirtham;" but essentially it means 'transcending' i.e., a mental or spiritual Lightening, purification or 'sublimation.' That such a spiritual 'accession' was intended by the use of the word 'tirtha' in ancient times is witnessed to, even by the epigraphs from Sravana Belgola. These instances will again show that it is the 'sages' that lived on the Hill that were the *real tirthas* and that the locality was made a 'tirtha' as being their habitat:—

For Example (i) of *kamlabhadra* it is said in No. 54 of 1128 A. C. :—

"Smarana-mātra pavitrataman manō bhavati yasya satām iha tirthinām tam ati-nirmalam ātma visuddhaye kamlabhadra-sarōvaramāsraye"

Trans :—"Him by only thinking on whom my mind becomes a tirtha for the good, that pure lake Kamalabhadra (or of suspicious lotuses) do I serve for my own purity." (Lewis Rice.)

(ii). Of *Matisagara* it is said in the same inscription i.e., No. 54.

"Tirtham Sri matisagarō gurur ilā chakram chakāra sphuraj jyōtiḥ pīta tamarpayah pravatatiḥ pūtam prabhūtāsayah."

Trans :—"Sri Matisagara guru made the whole world a tirtha, by his glory dispersing the darkness of ignorance, of a worthy mind, etc." Thus, in inscription after inscription, at Belgola, it occurs again and again, that, to follow those great earliest Jaina sages

Bhadrabāhu and Chandra Gupta, was the true Jaina faith, with clear references to that ancestral migration which some scholars refer to fourth century B.C., that make this high antiquity of Sravana Belgola stand undisputed. Here-below are a few extracts bearing on this view :—

- (i) “ Bhadrabāhu-sa-Chandra Gupta-Munindra yugmadin-noppeval
 Bhadramāgida dharman valie vand inipal kulo
 Vidrumādhare Santisēna munisā nākki êchel-go .. X
 Adri-mēl asanddi vittu punarbhavakk ir gi ||

Trans.—“ Saying, to be in accord with the pair sree Bhadrabahu together with the great muni Chandra Gupta, is the true faith :—after coming here, and being gratified the... ..of her race, the coral-lipped wife of Santisena munisa, Echel go-(ravi), on the top of the mountain, forsaking all food, attained to the state of not being born again.”

And, likewise, the earliest persons who resorted to this Hill did so *not to worship* but to become ‘pure spirits’ relieved from and exalted above Samasārachakra, the wheel of life, the cycle of births and deaths, specially by the awful baptism of *Sallekhana*, “the fast unto death,” to enter upon the final pilgrimage or *Mahaprasthan*, to take to the *final smadhi* of one’s life. What is called ‘Renunciation at the time of danger’ or ‘atura sanyāsa’ is a feature common to various forms or schools of what is called ‘Hinduism’ or *Vaidika-samaya* but it is found only in Jainism in its most awe-inspiring form as *Sallekhana*. That it is a form of life-renunciation’ or more properly ‘dēhatyāga’ ‘giving up the body’ is even enjoined by the Jaina sastras, is also brought out in one of the epigraphs on this Hill thus :—

Chūrni tēna srimad-Ajitasēna-pandita-dēva-dēvyā sri-pada-kamala-madhukarībhūta-bhāvinā mahanubhavēna Jaināgama-prasiddha-sallēkhanā vidhi Vīrjyamāna dēhēna samādhi-vidhi-vilōkanōchita-karana-kutūhala milita-sakala sangha samtōsha-nimittam ātmāntahkarana parinati prakasajāyā nirvadyam padyamidamāsu virachitam (No. 54, dated 1128 A. C.)

Trans :—“ By him, a bee at the divine lotus feet of Ajitasena Pandita Deva, magnanimous, while abandoning his body, by means of the Sallēkhana famous in the Jaina Agamas, so that all the sangha rejoiced at the sight of the nature of his penance, was delivered improptu this perfect verse, displaying the ripeness of his mind.”

Sallēkhana may therefore be described as a special ‘ideosyncrasy’ of Jainism.

The first to perform this awful rite of Sallēkhana on this Hill, Katavapra, was *Bhadrabahu*, the last of the Sruta kewalis; this fact bring us directly to the Southern migration of the Jaina rishiganas from Ujjaini in North India and the passage in the inscription referring to the Katavapra Hill. The passage brings out in simple naturalistic description how awefully beautiful it was and suggests a phase of naturalism which has left its environmental mark on the awefully beautiful and simple and high, plain lives and characters of successive Jaina munis, perhaps Vānaprasthas and Sanyasis as well, that carried forward to later generations in South India the traditions of spiritual realisation, sanctified scholarship and disciplined ‘sense-conquest’. No wonder that their admiring followers had left behind them these authentic data of their admiration and also venerating and exultant praises of Bhadrabahu Sritakevali, who thus rejuvenated South Indian Jainism which, by his time must have lost touch with its North Indian homelands. Here below are given a few specimens of such commendatory compositions, reminders, as it were, to contemporary generations, of that ancestral North Indian migration, corresponding to that of Agastya to ‘Chôla mandala’ recorded in Puranic Literature and vernacular classics of South Indian Languages :—

(a) Varnnaih kūthan-nu mahimā bhana Bhadrabahor-
mmōhōru-malla-mada-marddana-vritta-bahōh
yach-chhishyatāpta-sukritēna sa chandra-guptas
-susrūshyatē sma suchiram vanadēvatābhīh!

Trans :—“ Worthy is it not of being described, the greatness of Bhadrabahu, say,—stout of arm in subduing the pride of

the great wrestler ignorance, through the merit obtained from discipleship to whom, that Chandra Gupta was for a long time served by the forest deities."

(No. 54, dated 1128.)

Note incidentally that this verse identifies that Prabhachandra, who served Bhadrabahu on this Hill in his last days, with Chandra-Gupta, the famous Maurya Emperor known to Indian History. It also brings out the idea of spiritual culture as an affair of 'gnāna,' a struggle and victory, perhaps justifying the name of 'Jaina Samaya,' a 'religion of conquest.'

(b) Bhadrabahur-agrimah samagrabuddhi sampadā
Suddha Siddha Sāsanam susabda bandha sundaram ;
Iddha vritta Siddhir-atra bhadrakarmabhittapō
Vridhī vardhita prakīrti uddhadhē mahardhikah.

(No. 108 of A. D. 1433.)

Trans :— 'Bhadrabahu, the foremost by his acquisition of knowledge, (proclaimed) the doctrine of the siddhis, beautiful with its combination of sweet words; famed for his character, dispeller of the delusions of those bound to the world, celebrated for the growth of his great penance, the highly renowned.'

From all this it is quite clear that, ever since the arrival of Bhadrabahu, this Katavapra Hill in the midst of an awful forest, became a 'thirtha' associated in the minds of generations of people with dikshas or vows, and concentrations, and with śikshas or disciplines in knowledge and character and sādhanas or self-searching self-purification resulting, by long growth of penance, even in 'siddhis' or attainments. Persons even abandoned the beautiful environs of nature in the plain beyond the Hill, to take to its top to attain beatification. A very archaic inscription at the place refers to this fact :—

Sri " Udyānaijjita-nandanam dhvanadali-vyāśakta-raktōtpala
vyāpī śrībhṛta-sālipīniḥ ara disam kṛitvā tu bahyāchalam

sarva prāni-dayardha-dābhi-Bhagavad-dhyānēna
 sambōdnayan-
 arādhyāchala mastakē kanaka-sat-sēnod bhavat satpatih”
 “aho bahir-girin tyaktva Baladeva munih sriman
 ārāadhanam pragrihīva siddha tokam gatar-punah”

(No. 15).

Trans :—“ With groves adorned with red water lilies and filled with the hum of bees, surpassing Nandana ; shining on every side with fields standing with rice, was it beyond the hill. Instructing all in the praise of Bhagavat, the ocean of goodness to all creatures, worshipping on the summit of the mountain ; born to the virtuous kanakasena, was a chief of virtue. Behold, this Bala Deva muni, the honourable, having forsaken beyond the hill, giving himself up to devotion, departed to siddh lōka, did he not ? ”

Note that this description gives an idea of the approaches to the Hill at a far later time than that of Bhadrabahu, but it is enough to show that that ‘ ārādhyachala ’ or ‘ gurugini ’ was still the chiefest attraction in the locality and even that, for Sallēkhana, as well as *Sādhana*.

A similar cultural ‘ ideosyncrasy ’ of Jainism is said to be *Ahimsa*. This has come into greater prominence in modern Indian political life, like ‘ fast into death,’ Sallēkhana, most *inappropriately* I think, as a *technique of political struggle*. It, however, indicates a modern searching of hearts in India, a quest into the past far disciplines or spiritual processes, leading to ‘ freedom ’ or *moksha* from ‘ bandhana ’ or ‘ bondage.’ No body can deny that it is a deep spiritual searching, a holy quest, a non-doctrinal, practical, quest, practised in ancient times by persons from different grades of society and even today, practicable to prince in luxury or peasant in poverty alike. But it is well worth making an attempt to understand this Jaina form of discipline of Ahimsa aright.

The Sravana Belgola Epigraphs describe the munis worshipping Bhagavat, there, as ‘ Srava-prāni-dayarddha-dah (सर्वप्राणिदयार्थ) as those that give their wealth of kindness to all living things, which

makes them careful lest they should per chance injure even a tiny insect. The practice of "Gridhra-pinchacha," one of the most famous of the successors of Bhadrabāhu, in their gana, is followed to this day by the ascetic who sweeps the ground before him with a pea-cocktail broom before he moves along the way. In some of the more enlaborate inscriptions, on the Hill, this famous sage Gridhra-pincha-ācharya is thus celebrated :—

Trans:—(1) "then there was Umāswāti munisvara, who had the name ācharya following after the word Griddhra-pincha. In that time no other was equal to him in understanding the 'padartha' (No. 42, dated 1117 A. C.)

Trans:—(2) "The honourable Umāswāti, he was the yatīsa who published the Tatvartha Sutra which is a guide to the worthy in following the path that leads to *Mukṭi*" (No. 105 of 1398 A. C.)

Trans:—(3) "He, was he not the yogi devoted to the protection of living creatures who 'assumed' the wings of a kite whence from that time forth the wise call him achari adding to it, after his name Griddhara-Pincha" (No. 108 of 1433 A.C.)

Several other customs among Jainas are traced to this original ideas of 'protection of living creatures' But this is not all of the Jaina idea or discipline of Ahimsa. In its degeneration into the mere custom of the ascetic sweeping before him with a "peacock-broom," it may have become an object of ridicule of the Hindus, as an eccentricity or 'bhēshajam', but in its essence, it finds its echoes in the Vaidika Samaya as well. The religion of Budha is said to be the religion of 'ahimsa' or 'Daya' or 'Compassion' par excellence, but a deeper knowledge of the Jñāna marga of the Upanishadas or of the Jaina Samaya will reveal that it is equally an essential element in these equally, if not *more*, ancient faiths or 'schools of Spiritual attainment.' In the saka year 1050 (as stated in

No. 54) Sri Mallishena muni said as follows when he was departing from this world :—

“ Having worshipped the three jewels named in the Agama, having lived so that all living creatures have received no injury and having acquired patience, we have (this) our body at the feet of Jaina and enter Swarga ”

To live in such a way that no creature receives injury from one is the essence of the practice of Ahimsa.

Similarly, of another muni *Sritakirti* it is said, that he was ‘sarva-sarīti-rakshā-kṛita-matīh’, “intently minded in the protection of all embodied ones”. Thus in *Ahimsa-sādhana*, the primary importance is on ‘protection of living creatures’ a positive duty. These Sravana Belgola Inscriptions show that several other collateral and positive ideas cluster round this principle of Ahimsa. The most comprehensive of these is idea of ‘sakalaprāni-dayartha-siddhih’, the utilisation of all our gifts, achievements, equipments and other acquisitions for the good and happiness of all creatures. The insistence is on the attainment of powers by the individual *for social and environmental betterment* or “Lōkasangraha”. In this view, the following excerpts from these inscriptions illuminating :—

(1) “ Having studied the whole Veda, free from all distress of mind, having subdued all opponent speakers, delighting in all learning, filled with highest joy, of lofty and bright intelligence, praising the feet of Jinapa, ... he had obtained protection for all. (Sritakirti Deva No 105.)

(2) Learned men there are, but no poets, masters of learning, eloquent speakers, experts from researches into various sciences, in the Kali Age like me ... notwith the desire of gratifying pride, not through enmity, but through my *pity* for the people being led astray by the teaching that there was no spirit (or God), did, I, O king, in the Court of Himasitala overcome all the learned proud Buddhas and spurne sugata with my feet ” (Devakalanka Pandita No. 54.)

Patience, kindness, impartiality, disinterestedness, spirituality, and humility, are other aspects of *Ahimsa* which make for social peace and social celebrity. Such qualities are revered, in a sage like *Mallisehna*. Of him it is said :—

“ In whom unequalled patience rejoices, in whom kindness knows no limit, whom impartiality loves, whom absence of desire desires, through love loving salvation, though in his own esteem low, yet the head of yogis, by his character an acharya.....see Mallishena muni.....him let us reverence.’

Honour, liberality, sympathy, are another cluster of ideas grouping round *Ahimsa* as a positive force in active life and these are revered in another sage thus .—

“ A fire to the forest of family cares, a sun to the lotus of the Bhavajas (Jains), the summit of uplifted honour, the cow of plenty in restoring wealth, remover of the sorrows of those in the power of the enemies sin and ignorance, is Sritamuni, chief Suri, pure in morals, untarnished by woman ”

We find from these and such passages that “ purity ” or “ celebrity ” is another aspect of *Ahimsa*, for “ impurity ” is ‘ the himsa of Atma or self.’

“JAINA SIDHANTA BHASKARA.”

1. (*Gist of September Issue*)

- p. 71. Mr. K. P. Jain have shown that the observance of Ahinsā do not deprives a Jain follower of the use of his manly power. Many a illustrations from the Jain Literature and inscriptions are given, showing the chivalrous deeds of the Jain heroes. It was due to disunion and discord between themselves that Indians lost their independence.
- p. 78. Pt. K. B. Shastri objects that Vadibhsingh was a contemporary of Akalanka.
- p. 88. A readable note on Apabhramś literature is given.
- p. 93. Pt. Nemichandra discusses the astronomical definitions of Śrī Nemichandrācharya.
- p. 110. Pt. K. B. Shastri describes the antiquities at Kopaṇa.
- p. 113. Pt. Parmanāṇḍ gives a glimpse of the life and works of Śrī Vādirāja.

2. (*Gist of 'Bhāskara' for Dec. 1939.*)

- p. 137. Pt. K. B. Shastri discusses the problem of the multi-husbands and the story of Draupadī and concludes that Draupadī was in fact married to Arjun only.
- p. 147. S. Agarchand Nahta objects the theory of Pāvāgarh being originally a Digambara Jain Tīrtha; but the rejoinder of Premiji speaks otherwise.
- p. 155. Prof. Hiralal Jain describes the Apabhramśa work “*Aṇuv-rata Ratna Pradīpa*” by Lakkhana belonging to the 13th century A. D.
- p. 178. K. P. Jain has collected and given available information about Gīrnār and its history.

“INDIAN CULTURE.”

(JOURNAL OF THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE)

A high class research quarterly in English on Indology, conducted under the distinguished editorship of Drs. D. R. Bhandarkar, B. M. Barua, B. C. Law, with a strong Advisory Committee, consisting of such eminent orientalists as Sir D. B. Jayatilaka, Drs. S. N. Das Gupta, Laksman Sarup, Radhakumud Mukerjee, P. K. Acharya, MMs Kuppaswami Sastri, Gananath Sen, and others, each of whom represents a particular section of Indian Culture.

It deals with all the branches of Indian Culture-Vedas, Philosophy, Buddhism, Jainism, Zoroastrianism, Ancient Indian Politics and Sociology, Indian Positive Sciences, History, Archaeology, Dravidian Culture, etc. Among the contributors are the best orientalists of India and foreign lands including Drs. Sir B. N. Seal, Sir, A. B. Keith, Drs. Winternitz, Otto Schrader, Otto Stein, R. C. Mazumdar, P. K. Acharya, etc.

Indispensable for every lover of Indology. A most attractive get up and printing. Each issue contains about 200 pages. Price very moderately fixed Rs. 6 or Sh. 10 per annum (including postage)

Among the other publications of the Institute, which aims at wide propagation of Ancient Indian Culture and Wisdom by publication of the best products of Ancient Literature under various Series-Vedic, Buddhistic, Jain, etc., are.—

- (1) An encyclopaedic edition of the Rigveda with texts, commentaries and translations with elaborate research note in English, Bengali and Hindi,
- (2) Gaya and Buddha Gaya, 2 Vols. Rs. 12
- (3) Barhut, 3 Vols. Rs. 27.
- (4) Upavana Vinoda (a Sanskrit treatise on Arbori Horticulture), etc., etc., Rs. 2-8.
- (5) Vangriya Mahakosa (each part), As. 8.
- (6) Books of the Buddhistic Series.

For further particulars, please apply to :

The Hony. General Secretary,
The Indian Research Institute.
170 Maniktala Street.
Calcutta, (India.)

THE JAINA ANTIQUARY

VOL. V—1939.

Edited by

Dr. B. A. Saletore, M.A., Ph. D.

Prof. Hiralal¹ Jain, M. A., LL.B.

Prof. A. N. Upadhye, M. A.

Babu Kamta Prasad Jain, M. R. A. S.

Pt. K. Bhujabali Shastri, Vidyabhushana.

Published at

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY,
ARRAH, BIHAR, INDIA.

Annual Subscription

Inland Rs 4.

Foreign Rs. 4-8.

Single Copy Rs. 1-4.

CONTENTS.

Pages

1. Another Jain Inscription of V S <i>by</i> Dasharatha Sharma, M A .	27
2 A Jaina Ganesa of Brass— <i>by</i> H D Sankalia, M A, L L B, Ph D. (Lond) ...	49
3 Asoka and Jainism— <i>by</i> Kamta Prasad Jain, M R A S	53
4. Asoka and Jainism— <i>by</i> Kamta Prasad Jain, M R A S	81
5 Belgola and Bahubali— <i>by</i> Prof. A N Upadhye, M A, D Litt	137
6 Bāhubali Story in Kannaḍa Literature— <i>by</i> Prof K G Kundangar, M.A ...	144
7. Date of Malayagiri Sūri— <i>by</i> P K Gode, M A	133
8 Future of Jainism— <i>by</i> Dr. N S Junankar, Ph D	9
9. Jaina Literature in Tamil— <i>by</i> Prof A Ghakravarti, M A, I E S	1
10. Jaina Critique of the Samkhya and the mimamsa theories of the self in relation to knowledge— <i>by</i> Hari Mohan Bhattacharya, M A.	21
11. Jaina Literature in Tamil— <i>by</i> Prof A Chakravarti, M A, I E S.	35
12 Jaina Bibliography	66
13 Jaina Literature in Tamil— <i>by</i> Prof A Chakravarti, M A, I E S	67
14 Mind in Jain Philosophy— <i>by</i> S C Ghoshal, M A, B L, Sarasvati	75
15 Monastic Life in 'Śravaṇa Belgola— <i>by</i> R N Saletore, M A Ph D. ...	123
16 New Studies in South Indian Jainism— <i>by</i> Prof B. Seshagiri Rao	147
17 Review <i>by</i> A N Upadhye, M A	33
18 Some Iconographic Terms from Jaina Inscriptions— <i>by</i> Mr V. S Agrawala, M A.	43
19. Select Contents of Oriental Journals ...	65
20 Some Inscriptions on Jaina Images— <i>by</i> Prof. A N Upadhye, M A ..	95
21. Śravaṇa Belgola—Its Secular Importance— <i>by</i> Dr. B A Saletore, M A, Ph D (Lond) .	115
22. Śravaṇa Belgola— <i>by</i> Prof. S R Sharma, M A	141
23. The Jaina Chronology— <i>by</i> Kamta Prasad Jain, M R A. S	29
24. The Jaina Chronology— <i>by</i> Kamta Prasad Jain M R A S	61
25 The Mastakābhishēka of Gommatēśvara at śravaṇa Belgola— <i>by</i> Dr M H Krishna, M A, D Lit (Lond) Director of Archaeology Mysore State	101
26. The date of the consecration of the image of Gommatēśvara— <i>by</i> S Śrīkanṭha Sastri, M A ...	107
27 Vadibha Simha and Vadi Raja— <i>by</i> S Srikantha Sastri, M. A	89

